

١٤٢٦
دراسات

فلس

الملل والنحل

تأليف

الأستاذ الدكتور

محمد مصطفى الشناوي

رئيس قسم العقيدة والفلسفة

كلية الدراسات الإسلامية والعربية

جامعة الأزهر

الفصل الأول

قبل أن نخوض في دراسة الملل و النحل لابد لنا من أن نقدم بين يدي القاريء الكريم تعريفاً للدين ، وبيان معناه عند العلماء ، وهل هناك فرق بين الملة و النحلة والمذهب ؟

وهل الدين ضروري للإنسان أم لا ؟ وهل الدين أمر فطري أو لا ؟ وبيان آراء العلماء في ذلك .

أولاً : الدين في اللغة :-

يطلق الدين في اللغة علي عدة معان منها الجزاء علي الأعمال والحساب بها . و يدل عليه قوله تعالى : (يومئذ يوفيه الله دينهم الحق) (١) أي حسابهم . وقال : (اليوم تجزي كل نفس بما كسبت) (٢) . ومنه قوله تعالى (مالك يوم الدين) (٣) أي مالك يوم الحساب والجزاء ، وقوله تعالى : (أنذمتنا وكنا تراباً وعظاماً أننا لمدنيون) (٤) أي مجزيون محاسبون (٥)

وفي الحديث : " الكيس من دان نفسه " أي حاسب " ومنها القضاء . روى عن ابن عباس أيضاً ومنه قول طرفة لعمر ك ما كانت حكومة معبد - علي جدها حرباً لدينك من مضر . ومنه الديار في صفة الرب تعالى أي المجازي . ومعاني هذه الثلاثة متقاربة . (٦) .

١- سورة النور آية ٢٥

٢- سورة غافر آية ١٧

٣- سورة الفاتحة آية ٤

٤- سورة الصافات آية ٥٣

٥- تفسير القرطبي ج ١ ص ١٩٠ - ١٩٩١

٦- تفسير القرطبي ج ١ ص ١٩١

ومنها الطاعة ، ومن ذلك قول عمرو بن كلثوم :
 وأيام لنا غر طوال عصينا الملك فيها أن نديننا .
 أي أن نطيعه ونتبع قوله ونأتمر بأمره .
 وعلي هذا فالدين من الألفاظ المشتركة . قال ثعلب
 دان الرجل إذا أطاع ، ودان إذا عصي ، ودان إذا عز ، ودان إذا ذل ،
 ودان إذا قهر فهو من الأضداد .
 ومنها العادة والشأن كما قال القائل :-
 إذا درات لها وضيئي أهذا دينه أبداً وديني .
 ومنها سيرة الملك . قال زهير :-
 لأن حللت بجوفي بني أسد في دين عمرو وحالت بيننا فذك أراد
 في موضع طاعه عمرو (١)
 وكل هذه المعاني اللغوية التي تدور حولها كلمة الدين تعود في النهاية إلي
 ثلاثة معان تكاد تكون متلازمة (٢) .
 ثم يبين الدكتور دراز " أن كلمة الدين تؤخذ تارة من فعل متعد بنفسه " دانه
 يدينه " وتارة من فعل متعد باللام " دان له " وتارة من فعل متعد بالباء " دان به "

- ١- فإذا قلنا : " دانه ديناً " عنيما بذلك أنه ملكه ، وحكمه ، وساسة ودبره ، وقهره ، وحاسبه ، وقضي في شأنه وجازاه وكافأه فالدين في هذا الاستعمال يدور حول معني الملك و القهر والمحاسبة و المجازاة
 - ٢- وإذا قلنا " دان له " أردنا أنه أطاعه وخضع له . فالدين هنا هو
- ١- تفسير القرطبي ج ١ ص ١٩١ والمعجم الوسيط ج ١ ص ٣٠٧ ومختار الصحاح ص ٢١٨
- ٢- الدين للدكتور / محمد عبد الله دراز ص ٢٥

الخشوع و الطاعة والعبادة والورع وكلمة " الدين لله " يصح أن يفهم منها كلا المعنيين : الحكم لله أو الخشوع لله . وواضح أن هذا المعنى الثاني ملازم للأول ومطاول له " دانه فدان له " : أي قهره علي الطاعة فخشع وأطاع .

٣- وإذا قلنا " دان بالشئ" كان معناه أنه اتخذ دينا ومذهباً أي اعتقده أو اعتاده أو تخلق به . فالدين علي هذا هو المذهب و الطريقة التي يسير عليها المرء نظرياً و عملياً . (١)

ثم يذكر الدكتور / دراز : أن المادة كلها تدور علي معنى لزوم الانقياد فان الإستعمال الأول الدين هو لزوم الانقياد ، وفي الإستعمال الثاني هو التزام الانقياد وفي الإستعمال الثالث هو المبدأ الذي يلتزم الانقياد له (٢)

ثانيا : الدين في الاصطلاح :-

١- الدين في لسان الشرع فهو وضع الهي يرشد إلي الحق في الاعتقادات والي الخير في السلوم والمعاملات .

وقيل : هو وضع الهي يحسن الله تعالى به إلي البشر علي لسان واحد منهم لا كسب له فيه ولا صنع ولا يصل إليه بتلق ولا تعلم وإنما هو وحي من الله تعالى يلقيه الله إلي عبده (أن هو إلا وحي يوحى)

٢- والدين شرعا هو جملة التكاليف الشرعيين والمعاملات المالية والسياسية والأخلاقية التي يوحىها الله جل شأنه إلي رسول من رسله الذين يختارهم لتبليغ رسالته وتوصيل تعاليمه وهدايته

٣- الدين شرعا : هو الخشوع لله تعالى والتذلل له والأيمان بوحديته جل

١- المصدر السابق ص ٥٢

٢- المصدر السابق ص ٢٧

شأنه و السجود له جل شأنه واختصاصه جل شأنه بهذا السجود فلا يسجد

المرء إلا لله ولا يذبح إلا له ولا يدعو إلا إياه

٤- والدين في لسان الشرع : لا يكون إلا وحيا من الله تعالى لأتبيانه الذين

يختارهم الله من عباده ويرسلهم أئمة يهدون بأمره الخلق إلي الإيمان بالله

تعالى وتوحيده واختصاصه جل شأنه بهذه العبادة . (١)

٥- والدين في اصطلاح العلماء : وضع الهي سائق لذوي العقول السليمة

باختيارهم المحمود الي ما هو خير لهم بالذات (٢)

شرح التعريف :-

فقولهم وضع أي موضوع فهو مصدر بمعنى اسم المفعول أي شيء

موضوع بقطع النظر عن أن يكون حكما أو غيره

وقولهم : الهي أي منسوب للإله وهو الله تعالى وقولهم سائق أي

باعث لان المكلف إذا ما سمع ما يترتب علي فعل الواجب من

الثواب أو علي فعل الحرام من العقاب أنساق إلي فعل الأول وترك

الثاني .

وقولهم لذوي العقول السليمة أي لأصحاب العقول السليمة من الكفر

والمراد السائق لهم فقط . وقولهم إلي ما هو خير لهم أنما ذكره

توصلا لقولهم بالذات فهو متعلق بخير وذلك الخير الذاتي عبارة عن

السعادة الأبدية والقرب من رب البرية (٣)

إخراج المحترقات :-

فقولهم وضع الهي " خرج به الوضع البشري ظاهرا وألا فالواضع

١- مقارنة الاديان بين اليهودية والاسلام للدكتور / عوض الله حجازي ص ١٠ - ١١

٢- البيجوري علي جوهره التوحيد ص ٢١

٣- المصدر السابق ص ٢١ - ٢٢

لجميع الأشياء هو الله في الحقيقة وذلك نحو الرسوم السياسية أي القوانين التي ترجع إليها سياسة العالم كعلم إصلاح المنزل وحسن العشرة مع الأهل والإخوان وقد كان الحكماء القدماء يؤلفون كتباً في سياسة الرعية وإصلاح المدن فيحكم بها ملوك من لا شرع لهم فانه وان كان الخالق لكل الأشياء هو الله تعالى إلا أن البشر لهم في هذه كسب .

لا يقال يلزم علي ذلك أن أحكام الفقه الاجتهادية ليست من الدين لان البشر - اعني المجتهدين - لهم فيها كسب وإنما منه ما ورد نصاً لا خلاف فيه لانا نقول : هي من الدين قطعاً وهي موضوع الهي غاية الأمر أنها تخفي علينا والمجتهدين يعانون إظهارها والاستدلال عليها بقواعد الشرع ولا مدخل لهم في وضعها .

وقولهم "سائق" خرج به الوضع الإلهي غير السائق كإنبات الأرض أمطار السماء . وقولهم لذوي العقول السليمة خرج به ما يسوقهم وغيرهم من الحيوانات كالأوضاع الطبيعية التي تهتدي بها الحيوانات وهي الإلهامات التي تسوق الحيوانات لفعل منافعها كنسج العنكبوت واتخاذ النحل بيوتا واجتتاب مضارها كنفور الشاة من الذئب وغير ذلك .

وقولهم : باختيارهم المحموده خرج به الأوضاع السائغة لهم لا باختيارهم أو باختيارهم المذمومة فالأولي كالآلام السائقة للأنين رغماً وكالوجدانيات كالجوع والعطش فانهما تسوقان إلي الأكل والشرب قهراً .

والتانيه كحب الدنيا فانه وضع الهي بيعث ذوي العقول إلي ترك
الزكاة باختيارهم المذموم ومتي كان الاختيار محمودا لا يسوق إلا إلي
خير .

وقولهم : إلي ما هو خير لهم بالذات خرج به صنعتا الطب و الفلاحة
فانهما وان تعلقنا بوضع الهي سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود ،
لكن لا إلي الخير الذاتي بل إلي صنف من الخير وهو حفظ صحة أبدانهم
بالحكمة والعقاقير أي أجزاء الأدوية وبنحو الأغذية . (١)

ثالثا : الملة في اللغة والاصطلاح :-

لملة : في اللغة : الطريقة المسلوكة والسنة والشرعية أصلها مأخوذ
من قولهم : طريق ممل أي مسلوكة ومعلوم والملة بالفتح : الموضع الذي
يختبز فيه علي النار ويسوي فيه الخبر لأنه يؤثر في الشيء كالتأثير في
الطريق ومنه قول سيدنا إبراهيم لسارة اصنعي خبز ملة .
والملة التراب الحار والرماد أو الجمر بخبز أو يطبخ عليه أو فيه ويقال
رجل ذو ملة ذو ملل وخبز الملة ما يخبز فيها (٢)
أما الملة اصطلاحا فقد استعملت في معني الدين مرادا به الشرائع
والنظم يقول أبو البقاء في كتابه الكليات الملة ما شرعه الله تعالى لعباده
علي لسان الأنبياء ليتوصلوا به إلي جوار الله . (٣)
والملة وردت في المعجم الوسيط بمعني أنها اسم لما شرع الله لعباده
بواسطة أنبيائه ليتوصلوا به إلي السعادة في الدنيا والآخرة (٤)

١- المصدر السابق ص ٢١ - ٢٢

٢- المعجم الوسيط ج ٢ ص ٨٨٧

٣- الكليات لأبي البقاء ج ٢ ص ٣٢٨ - ٣٢٩

٤- المعجم الوسيط ج ٢ ص ٨٨٧

ويقول الراغب الاصفهاني مفرقا بينها وبين الدين والفرق بينها وبين الدين أن الملة لا تضاف إلا إلي النبي عليه الصلاة والسلام الذي تسند إليه نحو قوله تعالى (اتبعوا ملة إبراهيم - واتبع ملة أبي) ولا تكاد توجد مضافه إلي الله ولا إلي أحاد أمة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تستعمل إلا في جملة الشرائع دون أحادها فلا يقال ملة الله ولا يقال ملتي ، وملة زيد ، كما يقال دين الله ودين زيد (١)

واصل الملة من مللت الكتاب قال تعالى . فليمل الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليمل وليه بالعدل (٢)

ويقال مللت الشيء أي عرضت عنه ، وضجرت وأملتته من كذا حملته علي أن مل .

ويقول السيد الشريف الجرجاني في كتابه " التعريفات " " الدين والملة متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار فان الشريعة من حيث إنها تطاع تسمى ديناً ومن حيث أنها تجمع تسمى ملة ومن حيث أنها يرجع إليها تسمى مذهبا (٣) وإذا كان هناك من فرق بين الدين والملة فذلك الفرق لغوي لا شرعي . يقول أبو هلال العسكري في كتابه الفروق الفرق بين الدين والملة أن الملة اسم لجملة الشريعة والدين اسم لما عليه كل واحد من أهلها - ألا تري انه يقال - فلان حسن الدين ولا يقال فلان حسن الملة وإنما يقال هو من أهل الملة وتقول ديني دين الملائكة ولا تقول ملتي ملة الملائكة لان

١- المفردات ص ٢١٦ - ٢١٧

٢- سورة البقرة آية ٢٨٢

٣- التعريفات ص ١٤١

الملة اسم للشرائع مع الإقرار بالله والدين ما يذهب إليه الإنسان ويعتقد أنه يقربه إلى الله وإن لم يكن فيه شرائع مثل دين أهل الشرك وكل ملة دين وليس كل دين ملة فاليهودية ملة لأن فيها شرائع وليس الشرك ملة وقد يسمى كل واحد من الدين والملة باسم الآخر في بعض المواضع لتقارب معنييهما (١)

وأرى أن الملة في الشرع قريبة من معي الدين شرعا وكما يطلق الدين علي الدين الصحيح وهو دين الإسلام وعلي الدين الباطل وهو ما عداه في مثل قوله تعالى " لكم دينكم ولي دين " وقوله تعالى " أن الدين عند الله الاسم " وقوله " ومن يبتغ غير الاسم دينا فلن يقبل منه " نري كذلك أن الملة تطلق علي الدين الحق في قوله تعالى " قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين " أي اتبعوا دينه وطريقته والتي لم يأت نبي بأكمل ولا أبين منها ولا أوضح ولا أتم .

وقوله تعالى " ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا " وقوله تعالى " قل أني هداني ربي إلي صراط مستقيم دينا فيما ملة إبراهيم حنيفا " وتطلق الملة علي الدين الباطل كما في قوله تعالى " قد افترينا علي الله كذبا أن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها " وقوله تعالى " ولن ترضي عنك اليهود ولا النصارى حتي تتبع ملتهم " وقوله تعالى " أني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون "

فقد ذكر الله جل شأنه أن الصراط المستقيم هو الدين القيم وإن هذا الدين هو ملة إبراهيم وطريقته التي كان يسير عليها الصلاة والسلام وأنه بهذا

الدين .وبتلك الطريقة لم يكن من المشركين وإنما كان من المخلصين الذين يعتقدون أن الله تعالى واحد احد فرد صمد وانه يجب الإخلاص له في العبادة واختصاصه بها جل شأنه (١)

ونري الدكتور عوض الله حجازي يقول " لقد ظهر لي بعد البحث الدقيق وأتضح لنا بعد المراجعة الواسعة انه ليس هناك فرق واضح بين الدين والملة شرعا لان الله تعالى قد أطلق الملة علي الدين الحق في كثير من آيات القرآن الكريم (٢)

معني النحلة :-

وأما النحلة في اللغة : فهي النسبة بالباطل يقال انتحل فلان شعر فلان إذا دعاه لنفسه ، وفلان ينتحل مذهب كذا .. أو قبيلة كذا إذا انتسب إليها بغير حق . (٣)

والنحلة جميعها نحل بمعني المذهب أو الديانة وعلي هذا الوجه ذهب بعض العلماء إلي أن النحلة هي المذهب أو الديانة والنحلة هي ما ينتسب إليه المرء من دين أو مذهب . (٤)

وأما المذهب : فهو الرأي يعتنقه ويتبعه شخص ما أعم من أن يكون مستندا فيه إلي دليل وسند شرعي أو لم يكن معتمدا علي ذلك وإنما يسير فيه الشخص ويعتقده تبعا لنفسه وهواه .

ومن هنا نري أن المذهب لغة اعم من الدين ذلك انه يشمل التعاليم المستنده إلي الوحي والشرع مثل المذهب الحنفي والمذهب الحنبلي

١- مقارنة الاديان بين اليهودية ولإسلام ص ١٥ د/ عوض الله حجازي

٢-المصدر السابق ص ٩

٣- مختار الصحاح ص ٦٥٠ والمعجم الوسيط ج ٢ ص ٩٠٧

٤- مقارنة الاديان د/ عوض الله حجازي ص ١٠

ومذهب ابن تيمية مثلا والمذهب السوفسطائي وغيرها . (١)
ومع هذا الاختلاف الواضح بين الملة والنحلة والمذهب فإن ابن حزم
يشير الي أن الدين والنحلة والمذهب قد تلتقي كلها علي معنى واحد .

فيقول وثبت بذلك عند كل منصف من المخالفين صحة قولنا
أن كل من خالف دين الإسلام ونحلة السنة ومذهب أصحاب الحديث فإنه
عارف بضلال ما هم عليه إلا أنهم بخذلان الله تعالى إياهم مكابرون
لعقولهم مغلوبون لأهوائهم . (٢)

ويعلق الدكتور عوض الله حجازي علي كلام ابن حزم قائلا فقد عطف
ابن حزم نحلة السنة ومذهب أصحاب الحديث علي دين الإسلام وهو
فيما يبدو لي من عطف المترادفات ، ذلك انه ليست السنة مخالفة لدين
الإسلام وليس مذهب أصحاب الحديث خارجا عنه (٣)

ثم يذكر أن رأي ابن حزم لا ينقض ما اشتهر بين العلماء من التغاير
بين الدين والنحلة والمذهب عموما (٤)

الدين الوضعي والدين السماوي

الدين الوضعي : هو الدين الذي يكون من وضع البشر أنفسهم وهو عبارة
عن مجموعة من المبادئ والقوانين العامة وضعها بعض الناس المستنيرين
لأممهم ليسيروا عليها ويعملوا بما فيها والتي لم تستندوا في وضعها إلي
وحي سماوي ولا إلي الأخذ عن رسول مرسل وإنما هي جملة من التعاليم
والقواعد العامة اصطالحوا عليها وساروا علي منوالها وخضعوا فيها لمعبود

١- المصدر السابق ص ١٠

٢- الفصل في الملل والامتن لابن حزم ج ١ ص ٩٤

٣- مقارنة الأديان ص ١١

٤- نفس المصدر ص ١١

معين أو معبودات متعددة .

والأمثلة علي ذلك كثيرة منها الديانة البرهمية في الهند وكذلك الديانة البوذية فيها وفي شرق آسيا ومنها ديانة قدماء المصريين والديانة الفارسية القديمة وغيرها .

أما الدين السماوي : فهو تعاليم إلهية من وضع الله تعالى وإرشادات سماوية من لدن العليم الخبير بنفوس العباد وطبائعهم وما يحتاجون إليه في إصلاح حالهم في المعاش والمعاد والدنيا والآخرة انه مجموعة التعاليم والأوامر والنواهي التي يجيء بها رسول من البشر أوحى الله تعالى إليه وفي مقدمتها : الأيمان بخالق واحد موجد لهذا الكون ولا شريك له في ملكة يجب صرف العبادة كلها له والخضوع والتزلل لهذا الإله الخالق الرازق ووجوب أفراده وحدة بالعبادة والإيمان باليوم الآخر ويوم الحساب والجزاء والثواب والنعيم المقيم في الجنة والعذاب والعقاب الأليم في نار الجحيم .

وذلك مثل الديانة اليهودية التي جاء بها موسى عليه السلام ومثل الديانة المسيحية التي جاء بها عيسى عليه السلام ومثل الدين الإسلامي الذي جاء به محمد بن عبد الله صلي الله عليه وسلم رحمه للعالمين وكان هذا الدين خاتما لجميع الأديان السماوية فلا وحي بعد نبوه محمد عليه الصلاة والسلام ولا نبوة تأتي من بعده

*** الفرق بين الدين الوضعي والدين السماوي :**

لمزيد من الإيضاح يجب أن نذكر شيئا عن الفرق بين الأديان الوضعية والأديان السماوية وفي الحق انه توجد فروق كثيرة بينها نذكر من هذه الفروق ما يأتي :-

١- أن الدين السماوي دين قائم علي وحي الله تعالى إلي البشر بواسطة رسول يختاره الله منهم أما الدين الوضعي فهو جملة من التعاليم وضعها البشر لأنفسهم واتفقوا عليها واصطلحوا علي التمسك بها والعمل بما فيها أنها تعاليم إنسانية ناشئة عن تفكير الإنسان نفسه

٢- الدين السماوي يدعو دائما - وباستمرار - إلي وحدانية الله تعالى واختصاص هذا الواحد بالعبادة فلا يخضع المرء إلا لله ولا يستعين إلا به ولا يذبح إلا باسمه جل شأنه - أما الدين الوضعي فانه يقدر الأحجار والأصنام ويجيز تعدد الآلهة فيجعلها كثيرة ومتغايرة بل قد تكون متنافرة ومتخالفة مثل اله الخير واله الشر أو اله الحرب واله السلم

٣- الدين السماوي ينزه الإله المعبود عن مشابهته لخلقه ، فانه عز وجل لا يشبه شيئا من مخلوقاته لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله قال تعالى " قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد "

أما الدين الوضعي فانه يجيز الإله بشرا مثلهم أو حيوانا أو حجرا يعبدونه ويخضعون له ويقدمون له القرابين والهدايا ، فقد عبد بعض الناس الشمس و عبدوا العجل واتخذوا فرعون الذي قال لهم " أنا ربكم الاعلي " إلها و عبدوه وخضعوا له وهو بشر مثلهم و عبدوا الأصنام والأوثان كما فعل مشركوا مكة قبل رسالة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام

ولا يزال الناس حتي هذا القرن العشرين عصر العلم والحضارة والمدنية يقدسون بعض الأشخاص ويتقربون إليهم ويعبدون البقر وكما

هو حاصل اليوم في الهند وغيرها مع أن هذه الآلهة كلها التي عبدها ويعبدها البشر من دون الله لا تستطيع أن تخلق شيئاً ولا أن توجد اضعف المخلوقات بل أنها لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا يقول الله تعالى "يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له أن الدين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب"

٤- الدين السماوي بالنسبة لمسائل العقيدة غير قابل للنسخ والتبديل أو التغير فعقيدة الرسل جميعهم واحدة فيما يتعلق بالله تعالى وصفاته والرسل وعصمتهم واليوم الآخر وما يكون فيه من ثواب أو عقاب وإن الخالق عند جميع الرسل واحد وإن هذا الخالق تجب عبادته واختصاصه جل شأنه وحده بهذه العبادة وإن هذا الإله يجب أن يثبت له جميع صفات الكمال وإن ينزه عن جميع صفات النقص وأنه سيحاسب الناس جميعا علي أعمالهم ويجازيهم عليها أن خيرا فالجزاء خير وإن شرا فالجزاء شر وكل هذا قدر مشترك بين جميع الأديان السماوية أما الدين الوضعي فالمعبود فيه قد يتغير من جيل إلى جيل ومن قبيلة إلى أخرى

٥- الدين الوضعي يلزمه النقص وعدم الكمال ذلك أنه من وضع الإنسان والإنسان لا يمكنه أن يحيط بجميع حاجات البشر ومتطلباتهم المتجددة دائما - أما الدين السماوي فهو دين كامل أنه تام شامل لأنه من وضع خالق السماوات والأرض الذي لا يغيب عنه صغيرة ولا كبيرة والذي يحيط بكل شيء علماً والذي هو علام الغيوب يعلم جل شأنه السر واخفي من السر ..

• الدين أمر ضروري للإنسان

يذهب جمهور الباحثين في تاريخ الأديان إلي أن الدين أمر ضروري للإنسان لا تستغني عنه جماعة بشرية مهما كانت بدائيه وان فكرة التدين ملازمة للإنسان وموجود فيه منذ نشأته .

لهذا لا نجد أمه من الأمم قد استطاعت أن تعيش بدون عقيدة يستوي في ذلك الشعوب المتقدمة التي خطت خطوات فسيحة في سبيل الحضارة والمدنية ، والشعوب المتخلفة حضاريا .

يقول الأستاذ العقاد " ففي الطبع الإنساني جوع إلي الاعتقاد كجوع المعدة إلي الطعام " .. ثم يقول حق لا يقبل المراء أن الحاسة الدينية بعيدة الغور في طبيعة الإنسان (١)

وقد اتفق علماء مقارنة الأديان علي تأصيل العقيدة الدينية في

طبائع بني الإنسان من أقدم أزمنة التاريخ . (٢)

يقول العالم المؤرخ الدكتور / سليم حسن دلت البحوث العلمية البحتة حتي الآن علي أن لكل قوم من أقوام العالم عامة - مهما كانت ثقافتهم منحلة - دينا يسبرون علي هدية ويخضعون لتعاليمه (٣)

ويقول العلامة الدكتور / محمد عبد الله دراز أن فكرة التدين فكرة مشاعه لم تخل عنها أمه في الأمم في القديم والحديث ورغم تفاوتها في مدارج الرقي ودركات الهمجيه وأنها أقدم في المجتمعات من كل

١- الله للعقاد ص ١٤ طبعة دار المعارف الطبعة الثامنة

٢- المصدر السابق ص ١٥

٣- الأديان في القرآن الكريم ص ١١ للدكتور / محمود بن الشريف طبعة رابعة دار المعارف بمصر

حضارة مادية وأنها كانت تعبر عن نزعة أصيلة مشتركة بين الناس ثم يقول أن فكرة التدين في جوهرها ليس هناك دليل واحد علي أنها تأخرت عن نشأة الإنسان (١)

ويقول صاحب معجم لاروس للقرن العشرين أن الغريزة الدينية مشتركة بين كل الأجناس البشرية حتي أشدها همجية وأقربها إلي الحياة اليحوانية .. (٢)

ويقول ارنست زينان أن من الممكن أن يضمحل كل شيء نحبه وان تبطل حرية استعمال العقل والعلم والصناعة ولكن يستحيل أن ينمحي التدين بل سيبقي حجة ناطقة علي بطلان المذهب المادي الذي يريد أن يحصر الفكر الإنساني في المضايق الدنية للحياة الأرضية .. (٣)

ويقول هنري برجسون لقد وجدت وتوجد جماعات بلا علوم ولا فنون ولا صناعة ولكن لا يمكن أن توجد جماعة بدون ديانة (٤) مما تقدم نستنتج أن الدين أمر ضروري ولازم للإنسان وانه اصل ثابت وقديم وطريق سلكة البشر منذ نشأتهم ، وان كان هذا التدين وعبادات الاقدمين قد اختلفت صورها باختلاف العصور والبيئات .

١- الدين للدكتور / براز ص ٨٣ ، ٨٤

٢- دائرة معارف القرن العشرين ج ٤ ص ١١١ طبعة ثالثة

٣- المصدر السابق ج ٤ ص ١١

٤- منبع الاخلاق والدين ص ١٢٣ ترجمة سامي الدروبي واخر طبعة دار العلم للملين طبعة ثانية

• تطور العقيدة :-

هل تطورت العقيدة الإلهية فكان التوحيد هو خاتمة المطاف في رحلة البشر العقيدية ؟ أو كان هو منبعها وأساسها وأصلها الأصيل ؟ .. وهل كان بداية التدين خرافات وأوهام ثم أوثانا وتعدد الهة إلي أن كان التوحيد نهاية تلك الأطوار ؟

يقول الدكتور / دراز انقسم الباحثون في الموضوع إلي شعبتين عظيمتين تسيران في خطين متعاكسين ففريق منهم يذهب إلي أن الدين بدأ في صورة الخرافة والوثنية وان الإنسان اخذ يترقى في دينه علي مدي الأجيال حتي وصل إلي الكمال فيه بالتوحيد كما تدرج نحو الكمال في علومه وصناعاته ، حتي زعم بعضهم أن عقيدة الإله الأحد عقيدة جد حديثة وأنها وليده عقلية خاصة بالجنس الثاني .

هذه النظرية نادي بها أنصار مذهب التطور التقدمي أو التصاعدي الذي ساد في أوروبا في القرن التاسع عشر في أكثر من فرع من فروع العلوم . وحاول تطبيقه علي تاريخ الأديان عدد من العلماء منهم " سبنسر " و " تيلور " و " فريزر " و " دوركايم " وغيرهم .. وان اختلفت وجهات نظرهم في تحديد صور العبادة الأولي وموضوعها

وفريق آخر يقرر بالطرق العلمية بطلان هذا المذهب ويثبت بالعكس أن عقيدة الخالق الأكبر هي أقدم ديانة ظهرت في البشر مستدلا بأنها لم تنفك عنها أمة من الأمم في القديم والحديث فتكون الوثنيات أن هي إلا أعراض طارئة أو أمراض متطفلة بجانب هذه العقيدة العالمية الخالدة (١)

وهذه هي نظرية فطرية التوحيد واصلته التي انتصر لها جمهور من علماء الأجناس وعلماء الإنسان وعلماء النفس ومن أشهر مشاهيرهم "لأنج" الذي أثبت وجود عقيدة الإله الاعلى عند القبائل الهمجية في استراليا وإفريقيا وأمريكا ومنهم "شريدن" الذي أثبتها عند الأجناس الآرية القديمة و "بروكلمان" الذي وجدها عند الساميين قبل الإسلام "ولروا" و "كاترفاج" عند أقزام أواسط إفريقيا "وشميدث" عند الأقزام وعند سكان استراليا الجنوبية الشرقية وقد انتهى بحث "شميدث" هذا إلي أن فكرة الإله الأعظم توجد عند جميع الشعوب الذين يهدون من أقدم الأجناس الإنسانية . (١)

ثم ساق الدكتور / دراز من الأدلة المنطقية والبراهين الموضوعية ما نقد به المذهب التطوري واثبت أن التحليل النفسي وشواهد التاريخ والتطور الصحيح لا يقف شيء منها في صف الدفاع عن النظريات الموسومة بالتطورية والتي تجعل الخرافة والأسطورة هي بداية الأديان ويقول الدكتور / جواد علي : ... ورأي رجال الدين أن - الناس كانوا أمة واحدة في الدين وكانوا علي التوحيد جميعا ثم ضلوا فعبدوا جملة الهة وصاروا مشركين أما غيرهم من العلماء الذين يستندون إلي الملاحظات ودراسة أحوال القبائل البدائية وعلي فروع العلوم الأخرى المساعدة مثل علم النفس وعلم الاجتماع فيرون أن عقيدة التوحيد ظهرت متأخرة بالقياس إلي ظهور الوثنية والشرك ، ظهرت بعد أن توسعت مدارك الإنسان فشعر أن ما كان يتصوره من وجود قوي روحانية عليا في الأشياء التي عبدها لم يكن سوي وهم وخداع

وصار يقتصد في الشرك إلي أن اهتدي إلي عبادة الله (١)
ولقد تحدث الأستاذ العقاد عن أطوار العقيدة الإلهية في كتابه
" الله " وساق رأي علماء المقابلة بين الأديان الذين حددوا وأطوارا ثلاثة
عامة مرت بها الأمم البدائية في اعتقادها بالآلهة والأرباب وهي دور
التعدد ثم دور الترجيح ثم دور التوحيد وقال أن التطور في الديانات محقق
لا شك فيه ولكنه لم يكن علي سلم واحد متعاقب الدرجات . (٢)
ثم أورد رأي علماء المقابلة من أن التوحيد هو نهاية تلك الأطوار كافة
فيقول ... التوحيد فهو نهاية تلك الأطوار كافة في جميع الحضارات
الكبرى فكل حضارة منها قد أمنت بالله يعلو علي الآلهة قدرا وقدره
وينفرد بالجلالة بين أرباب تتضائل وتخفت حتي تزول أو تحتفظ ببقائها
في زمرة الملائكة التي تحف بعرش الإله الاعلي .
لكن الأديان الكتابية - بعد كل هذا - هي التي بلغت بالتوحيد غاية
مرتقاء ، وعلمت الناس شيئا فشيئا عبادة الإله الأحد الذي خلق الوجود
من العدم ووسعت قدرته كل موجود في السماوات والأرض ولم يكن له
شريك في الخلق ولا في الفضاء (٣)
كما نجده يقرر في النهاية رأي هؤلاء العلماء من أن ديانة الشمس كانت
الخطوة السابقة لخطوة التوحيد فيقول فديانة الشمس كانت الخطوة
السابقة لخطوة التوحيد الصحيح لأنها اكبر ما تقع عليه العين وتعلل به
الخلقة والحياة فإذا دخلت هي أيضا في عداد المعلولات فقد أصبح
الكون كله في حاجة إلي خالق موجد للأرض والسما والكواكب

١- تاريخ العرب قبل الاسلام د/ جواد علي ج ٥ ص ٦٠

٢- الله للعقاد ص ٣٢

٣- المصدر السابق ص ٣٢ ، ٣٣

والأقمار وينطبق هذا الترتيب تمام الانطباق علي فحوي قصة إبراهيم في القرآن الكريم (فلما جن عليه الليل رأي كوكبا قال هذا ربي فلما افل اقل قال لا أحب الافلين . فلما رأي القمر بازغا قال هذا ربي فلما اقل قال لان لم يهديني ربي لآكونن من القوم الصالين فلما رأي الشمس بازغه قال ربي هذا اكبر فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون ، اني وجهن وجهي للذي فطر السموات حنيفا وما انا من المشركين وحاجة قومه قال اتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتفكرون (١) واستدلال العقاد بهاتين الآيتين السابقتين الشريفة السابقة يومي إلي انه يجنح إلي هذا الرأي الغربي وألا لما استدل عليه بهاتين الآيتين الكريمتين ولما قال قلبها وينطبق علي الترتيب تمام الانطباق علي فحوي قصة إبراهيم (٢)

ثم أن استدلال العقاد وغيره من العلماء بهذه الآيات علي تطور العقيدة استدلال في غير محله وذلك لان إبراهيم عليه السلام لم يكن شاكاً في عقيدته ، ولم يكن حائراً في الإيمان بوجود الله تعالى الواحد الأحد ، ولم يكن يؤمن بأن الكواكب والشمس والقمر آلهة .. وإنما وجد إبراهيم عليه السلام في وسط قوم يعبدون هذه الأشياء ، فأراد أن يقيم الأدلة العقلية المأخوذة من الحس علي بطلان هذه العقيدة ، وعلي بطلان عبادة الكواكب التي يدين بها قومه ، فاستدريجهم عليه السلام إلي الإيمان بالإله الواحد الذي خلق السماوات والأرض وأبدع هذا الكون الجميل

١- سورة الانعام الايات من ٧٦ ، ٧٩

٢- الله للعقاد ص ٣٦

الفسيح بعد أن أبطل عقيدتهم في الإيمان بالكواكب والشمس والقمر لأنها أشياء تغيب وتزول ولا يصح للإله أن يغيب ويأفل (١)

هذا علاوة علي أن سياق النظم القرآني ، وسياق الآيات الشريفة يدلان علي أن إبراهيم عليه السلام كان مؤمنا ، وأنه كان ينعي علي أبيه وقومه الإشراف بالله ، ويبين لهم ضلالهم وبعدهم عن الطريق المستقيم وصدر الآيات ونهايتها يدلان علي ذلك حيث يقول الله عز شأنه في نفس السورة وفي صدر القصة : (وإذ قال إبراهيم لأبيه أن اتخذ أصناما آلهة أني أراك وقومك في ضلال مبين (٢) وفي نهاية الآيات يقول الله تعالى علي لسان إبراهيم عليه السلام أني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين (٣)

ومن هنا نري أن التوحيد أمر فطري تميل إليه النفوس البشرية بطبيعتها حيث خلقها الله جل شأنه علي هذا الاستعداد الفطري حيث يقول جل شأنه (فطرة الله التي فطر الناس عليها) (٤) أي خلقهم علي هذه الطبيعة وبهذه الصفة وأما الانحراف عن التوحيد فأمر طاريء علي الفطرة وعلي الطبيعة البشرية والإنسانية ويشهد لها ذلك قول الرسول صلي الله عليه وسلم (كل مولود يولد علي الفطرة فأبوه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه) (٥)

١- مقارنة الأديان د/ عوض حجازي ص ٤٢

٢- سورة الأنعام آية ٧٤

٣- سورة الأنعام آية ٧٨

٤- سورة الروم آية ٣٠

٥- رواه مسلم ص ٥١٢ ج ١٥ طبعة الحلبي

ومن هنا فإن الكتب السماوية متفقة علي أن الجماعة الأولى لم تترك
 وشأنها تستلهم غرائزها وحدها - بغير مرشد ومذكر - بل تعهدتها
 السماء بنور الوحي من أول يوم ، فكان أبو البشر ادم عليه السلام هو
 أول الأفذاذ الملهمين وأول المؤمنين الموحدين وأول المتضرعين.
 الأوابين (١)

• الفصل الثاني

النظريات المفسرة لنشأة الدين عند الإنسان البدائي

أولاً: النظرية الروحية :

أن الذي تزعم النظرية الروحية هو العالم الإنجليزي :
 "ادوارد تايلور" وقد عرض لمذهبه هذا في كتابه الثقافة البدائية وتبعه في
 هذا "بولدون سبنسر" في كتابه مبادئ علم الاجتماع ويزعم هذان
 العالمان أن الإنسان البدائي بدأ أولاً بلا دين ثم حدث أن تكونت لديه
 شيئاً فشيئاً فكرة وجود روح أو نفس إنسانية وذلك علي اثر رؤية
 الأحلام في منامه ، ومن ثم توصل إلي الاعتقاد بوجود روح للإنسان
 خالطاً بذلك ما يراه في الحلم بما يراه في الحياة الواقعة وبعد أن توصل
 إلي وجود روح خلع عليها قوي خارقة للعادة ، وسار شيئاً فشيئاً نحو
 تقديسها وعبادتها (١)

فالرجل البدائي وجد انه عندما ينام يحلم بأنه زار مكاناً بعيداً لم يكن قد
 رآه من قبل أو انه قابل شخصاً يسكن في منطقة نائية فإذا استيقظ من
 نومه اعتقد انه قد زار فعلاً هذا المكان الشاسع أو البعيد أثناء نومه
 خالطاً بذلك بين الحقيقة والخيال ولكنه من ناحية أخرى يجد أن جسمه لم
 ينتقل من المكان الذي كان نائماً فيه . ومن ثم بدأ يعتقد أن الإنسان
 مكون من الجسم المادي الذي لم ينتقل وظل في المكان الذي كان نائماً
 فيه وجسم آخر متصل به يتركه أثناء النوم ويستطيع أن يذهب إلي أماكنه
 بعيدة ساحقة ومن هذين الجسمين يتكون الشخص الإنساني ولكن الجسم

١- انظر الدين والمجتمع دراسات في علم الاجتماع الديني ص ١٤٣ د/ حسن
 شحاتة سعفان الناشر مطبعة دار التأليف بمصر سنة ١٩٥٨ وانظر تاريخ الاديان

الأخر الذي ينتقل أثناء النوم يمتاز عن الجسم المادي بمزايا كثيرة فهو سريع التنقل ولا يعرف الحدود التي يعرفها الجسم المادي فهو يستطيع أن يقطع المسافات البعيدة في لحظات ، كما يستطيع أن يمر من خلال الحواجز والجبال والبحار والأنهار ، وهي الحواجز التي لا يستطيع الجسم المادي أن ينفذ من خلالها ، كما يستطيع الخروج من الجسم المادي والدخول إليه من خلال فتحاته المختلفة كالأنف والفم فهو والحال هذه مصنوع من مادة دقيقة خفيفة أثيرية تختلف عن المواد التي نراها ونعدها وهذا الجسم هو الروح أو النفس . (١)

وهذه الروح هي سر الحياة لأنها عند ما تترك الجسم في حالة النوم ، فإنه يتسبب عن خروجها منه ضعف الحياة أو شللها وعندما يموت الإنسان فإن النفس تترك الجسم الإنساني ، فالموت يشبه النوم في أن الروح أو النفس تترك الجسم الإنساني في كليهما ولكن انفصال النفس عن الجسم في حالة الموت انفصال أبدي لا رجعة فيه ، أما الانفصال في حالة النوم فهو انفصال مؤقت فإذا انفصلت الروح عن الجسد في حالة الموت فإنها تنتشر في الفضاء ويكون لها مطالب وحاجات وانفعالات كالأجسام التي كانت متصلة بها ومن ثم فهي تستمر علي اتصال بالأجسام التي كانت متصلة بها بلامس وتعمل علي نفعها أو الأضرار بها وحسب الذكرى التي تحفظها من الفترة التي قضتها وهي مقرونه بها فهي أذن تستطيع أن تقوم بعمل الخير كما تستطيع أن تقوم بأعمال شريرة كما تستطيع أن تدخل أجسام الأحياء لكي تنفعها أو

١- انظر الاجتماع الديني مفاهيم النظرية وتطبيقاته العملية د/ احمد الخشاب ص ١١١ ملتزم الطبع مكتبة القاهرة الطبعة الثانية سنة ١٩٦٤

توقيها أو تدمرها وتؤدي إلى اضطرابها ومن ثم فهي التي تسبب الأمراض وهي التي تسبب بالعكس المواهب التي يمتاز بها بعض الناس ومن هنا بدأ الناس يخطبون ود هذه النفوس أو الأرواح كما بدأوا يعملون علي تهدائها عندما تكون غاضبه خانقة ومن هنا أيضا بدأ الناس يعبدونها ويقدمون لها القرابين والأضاحي ويقومون لها الأذكار (١)

وعلى ذلك نجد أن أصحاب هذه النظرية يعتقدون أن الموت هو الذي يحول هذه القوة من مجرد نفس تعتبر مبدأ الحياة والنشاط الحيوي إلى روح تضر وتتفع وتسيطر وتقوم بالتصرف في الأحياء ومن ثم كانت أول ديانة نشأت عبارة عن عبادات لأرواح الأجداد ، المتوفين لأفراد القبيلة ، كما أن أول طقوس دينية نشأت - كما يري - أصحاب النظرية الروحية كانت طقوس الموتى والطقوس الجنائزية كما أن أول اضحيات كانت عبارة عن قرابين غذائية يقوم بها البدائيون لاسترضاء أرواح الموتى ، وإقناعهم بالعمل علي تقديم المنافع ومنع الأضرار ، كما أن أول مذابح أقيمت - (أمكنة تقديم القرابين والأضاحي) كانت القبور (٢)

ولكن كيف أمكن الانتقال من هذه المرحلة وهي مرحلة تقديس أرواح الموتى إلى مرحلة تقديس مظاهر الطبيعة من شمس وقمر وجبال انهيار ، ونجوم ؟ أي كيف تمكن الإنسان البدائي من الانتقال من عبادة أرواح الأجداد المتوفين إلى تقديس الأشياء الأخرى غير الإنسانية وعبادتها ؟

وللإجابة علي هذا التساؤل نجد هنا تفسيرين مختلفين

١- تاريخ الاديان وفلسفتها ص ٦٦

٢- علم الدين والمجتمع ص ١٤٤

التفسير الأول: "لتايلور". والثاني: لهريرنة اسبنسر ، إذ يذهب تايلور إلي أن الرجل البدائي له عقلية كعقلية الأطفال ومن ثم فهو يخلط بين الجمادات والأشياء الحية وعلي ذلك فهو إذ وصل إلي أن الإنسان مكون من جسم مزود بنفس أو روح إنما انتقل من هذا الاعتقاد إلي الظن بأن الأشياء الأخرى من جمادات وحيوانات ونباتات وظواهر كونية إنما هي الأخرى مزودة بأرواح ذات قوى خارقة للعادة ومن ثم اعتقد أن بالأنهار قوى تسيرها ، وأن مظاهر الطبيعة من شمس وقمر ونجوم وجبال وغيرها كلها مزودة بأرواح تستطيع كالأرواح الإنسانية تقوم بأفعال خارقة للعادة كما تستطيع أن تضر وتنفع . وعلي ذلك بدأ يقوم بعبادتها وتقديم الطقوس لها وذلك علي نحو ما فعل مع الأرواح الإنسانية (١)

أما اسبنسر فانه كان يعتقد بالعكس أن الرجل البدائي يستطيع كالحوانات الراقية أن يميز جيدا بين الأشياء الحية والأشياء غير الحية أو الجمادات ، وعلي ذلك فهو يأتي بتفسير آخر لمشكلة انتقال الإنسان من تقديس أرواح الموتى من الأناس إلي تقديس الأشياء ومظاهر الطبيعة ذلك أن القبائل البدائية - فيما يري اسبنسر تسمي أفرادها أحيانا بأسماء بعض الأشياء الطبيعية كالشمس والقمر والنجوم أو النباتات والحيوانات ثم حدث بعض ذلك وبعد تطور طويل أن نسيبت هذه القبائل أن الأسماء التي كانت تطلق علي أفرادها القدامي ليست إلا أسماء استعارية ومن هنا اعتقدت تلك القبائل أن هؤلاء الأجداد القدامي كانوا حيوانات

١- انظر الدين بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الاديان ص ١٤٠ د/ محمد دراز

أو نباتات أو نجوم بمعني الكلمة بشكل حقيقي لا مجازي .
ومن هنا بدأ الناس يقومون بعبادة هذه الأشياء ويقومون بتقديم
القربان لها علي غرار ما كانوا يقومون به إزاء أرواح الأجداد والموتي
من الأناس أي انتقال الناس من تقديس أرواح الموتى من الأناس إلي
تقديس مظاهر الطبيعة و الأشياء الأخرى ، وقد تم بناء علي سوء فهم
أو خلط من جانب المجتمعات البدائية بين الأسماء الحقيقية
والاستعارية . (١)٠

ثانياً : النظرية الطبيعية :-

وأيضاً من النظريات المفسرة لنشأة الدين : النظرية الطبيعية . . لقد
كانت الأسرار تحيط بالإنسان من كل جانب و تكنفه الغوامض من كل
حذب الغوامض الكامنة في هذا الكون الفسيح المليء بالأسرار
والعجائب الباهرة .

وهذا ما دعا العلماء إلي التأمل و النظر في عجائب هذا الكون
الشاسع ، وقد انقسموا في ذلك إلي فريقين : الفريق الأول وعلي رأسه
"ماكس مولر" ويرى هذا الفريق أن العامل الأول في إثارة الفكرة الدينية
هو النظر و التأمل في مشاهد الطبيعة ، ولاسيما الأفلاك و العناصر ، ذلك
أن التأمل في هذا المجال الغير متناهي يجعل الإنسان يشعر بأنه محاط من
كل جانب بقوة ساحقة غالبة يخضع الجميع لتأثيرها ولا قدرة لهم علي
تحويل سيرها أو تعديل نظامها فيتكون عنده من ذلك شعور يتألف من
دهشة و إعجاب يري فيه الكون أشبه بالمعجزة . وفي الحق لهو أكبر
المعجزات فإنه لاشيء أقل طبيعة من الطبيعة نفسها . (١)٠

وقد اعتمد "ماكس موللر" في تفسيره لهذه النظرية علي كتب الفيدا الهندية القديمة فمن خلال الدراسة العميقة لهذا الكتاب تبين له أن أسماء الآلهة المسطورة في الفيدا تشبه أسماء الآلهة المسطرة في أساطير الأقوام الآرية الأخرى . فآله النار الذي كانت له منزلة سامية بين آلهة الفيدا يسميه الهنود "أجني" وهذه الكلمة تدل علي مادة من مواد الكون وهي النار ولها شبيه في اللغات الهندية القديمة الأوربية ففي اللغة اللاتينية توجد كلمة "أجنيس" وفي اللغة السلافية القديمة كلمة "أوخي" الخ .

استدل "ماكس موللر" من هذه الأسماء المتشابهة التي تدل علي مظاهر الطبيعة النار و السماء والنور استدل بها علي أن الأقوام الهندية الأوربية جميعاً كانت تدين بدين واحد في مهد نشأتها ثم تفرقت واحتفظت بأسماء الآلهة التي كانت تعبدها (١)

ولقد لبثت النار حيناً من الدهر أهم آلهة الفيدا جميعاً فلقد ظهرت للإنسان البدائي في صور مختلفة من شهاب لامع بنقض عليه من أعلي السماء من احتكاك حجرين أو غصنين يابسين أو علي أي صورة كانت ، وكانت تلك النار تحمل معها أحياناً الموت و الدمار ، وأحياناً تقدم له ألواناً من السعادة و الحياة الطيبة تدفئة شتاء و انارت له الطريق في الليل و عاونته علي أكل لحم غير نيء ، ثم اتخذ النار - بعد ذلك وسيلة لصنع الآلات و الأسلحة . بل أصبحت النار شرطاً هاماً لكل تقدم فني وعلمي . (٢)

١- تاريخ الأديان وفلسفتها ص ٧٣ ، ٧٤

٢- نشأة الدين ص ٧٣ د/ النشار

وكما ويقول " دوركايم " في كتابه " الأشكال الأولية للحياة الدينية " أن ماكس موللر لأجل أن يدعم رأيه استند دائماً إلي الملاحظات النفسية فرأي أن ما عرضته الطبيعة من مناظر متنوعة انطوت علي جميع الأسباب التي أدت إلي انبثاق الفكرة الدينية و أثارت الطبيعة في نفوسهم دوافع الخوف العظيمة البالغة الدهشة وما برحت في نظرهم مبعث خوارق و معجزات ٠ (١)

وكذلك نجد أن " ماكس موللر " يستند في تدعيم هذه النظرية علي فكرة اللامتناهي ٠ فيقول " ان حواسنا تدلنا علي ماله نهاية ، ولكن ما بعد النهاية وتحتها ، وحتى في داخل النهاية نري أبداً اللانهاية ماثلة لنا تضغط علي حواسنا ومع ذلك فإننا لا نستطيع فهم كنهها ولا الاحاطة بها ٠ أن ما ندعوه نهاية في الزمان والفضاء هو ستار نلقيه علي اللانهاية ، وما هي إلا موضوع بحث كل دين وقبل الفيتشية ، وقبل تعدد الآلهة ، وقبل جميع الأديان كانت الناس اللانهاية ٠ ولما كانت الحواس هي التي أرشدتنا إليها وأشعرتنا بوجودها فما من شك في أن الديانة نتيجة رقي الحواس و دقتها ، كما هي الحالة في العقل نفسه ٠ (٢)

وقد يعترض بعضهم ويقول أننا لا نري أثراً للفظ اللانهاية في المجتمعات المتأخرة فكيف تدين بها ؟ فيرد " موللر " بقوله " أن - داموكريت " ما كان يعرف من أسماء الألوان سوي الأبيض والأسود و الأحمر و الأصفر ٠ ذلك معناه أن الأقدمين كانوا لا يرون زرقة السماء ؟ أن السماء كانت زرقاء كما هي عليه اليوم غير أنهم لم يجدوا

١- تاريخ الأديان وفلسفتها ص ٧٤

٢- علم الاجتماع الديني ص ٥٩ تأليف يوسف باسيل

اللفظ المعبر عن احساساتهم . وهذه هي حالة الإنسان في أول أمره ، فلقد شعر بشيء لا يستطيع التعبير عنه تماماً ، وأخذته وجل دفعه إلي تكريم هذا المجهول ، وحاول من ثم أن يوجد أسماء له ، فأخذ يدعوه بأصوات متقلقلة ، وهو لا يعرف إلي غايته سبيلاً فكانت هذه المحاولة أولى الخطوات في طريق الديانة (١)

وقد اعتقد "ماكس موللر" أن الناس عبدوا اللانهاية في كل العوامل الطبيعية الدالة عليها فعبدوها في الشمس تارة وفي البرق أخرى ، وفي النهر ثالثة ولم تعبدوها في جميعها جملة . غير أن الإنسان البدائي وهو في بادئ أمره لم يحسن التعبير عن مراده فالتبست علي الأذهان حقيقة الإله المعبود وتوهم الخلف أن العوامل الطبيعية نفسها هي الآلهة وما هي في الأصل إلا رموز إلي اللانهاية فعبدوا هذه الأشياء ودانوا بها فكان تعدد الآلهة (٢).

وهكذا نجد أن "ماكس موللر" قد اعتقد أن الطبيعة هي التي أثارت الفكرة الدينية لدي الإنسان البدائي - لقد كان هذا الإنسان يري القمر صغيراً ثم يكبر ثم يعود صغيراً كما بدأ ورأي النهر يجري باستمرار من جهة إلي أخرى ولا يعلم الإنسان من أين يأتي؟ والي أين يذهب؟ ومع ذلك يجري دفاقاً بالماء الطهور الذي به حياه الحيوان والإنسان والنبات بقوة لا تنتهي ولا يمكن تجفيف قاعه ورأي البحر ممتداً أمامه لا نهاية له والسماء بعظمتها وجلالها منصوبة فوق مثل القبة وهي مزينة بالشمس والقمر هذه المظاهر الطبيعية الكبيرة ولدت في نفس الإنسان

١- الاجتماع الديني يوسف باسيل ص ٦٠

٢- المصدر السابق ص ٦٠

البدائي الشعور بالضعف والصغر أمامها وهي محيطه به ومسيطره عليه وعلي مشاعره فخضع للطبيعة وذل لها وحاول إرضائها بالعبادة والتقرب إليها بتقديم القرابين والاضاحي _ وهكذا انبثقت الأديان من هذا الشعور لقد استحوذت تلك القوة الخارقة علي عقل هذا الإنسان ففكر فيها وخضع لها وهذا أمر لا سبيل إلي إنكاره (١)

وكذلك اعتمد (ماكس موللر) في تأييد نظريته علي اللغة : فقد ادعي أن الذي جعل الإنسان البدائي يؤله قوي الطبيعة هو اللغة فقد تصور البدائي عندما سمع كلمة النهر يجري ، والشمس تطلع ، والريح يئن أو يزمرج .. الخ . أدت هذه الكلمات إلي أن تتشابه الحادثات الطبيعية بالأفعال البشرية ، وادي هذا التشابه إلي أن تصور البدائيون أن المظاهر الطبيعية بعض الشخصية ولقد كان ذلك تشبيه أو استعارة غير أن البدائيين اعتبروه حقيقة واقعة وجعلوا المظاهر الطبيعية أرواحا وتصوروا أن هذه الأرواح - القدسية هي التي تقوم بالحادثات الكونية . (٢)

وبعد أن بينا رأي موللر في النظرية الطبيعية وهو يمثل الفريق الأول .. ننتقل إلي الجزء الثاني من النظرية الطبيعية .. ورائده هو العالم الإنجليزي " جيفونس " الذي ظن أن مجرد النظر في الطبيعة بصفة عامة هو منشأ العقيدة الدينية - بيد إن الظواهر العادية كما يري جيفونس غير كافية لإيقاظ تلك الفكرة الدينية . فهي مألوفة من كثرة تكرارها ، وبالتالي لفقدانها لعامل الإثارة في بصر وبصيرة المشاهد

١- تاريخ الأديان وفلسفتها ص ٧٣

٢- نفسه ص ٧٥

ومن هنا فلا حاجة له للبحث عن تفسير لها .. ولكن الذي يحتاج إلي تفسير هو هذه المظاهر العنيفة من هذه الطبيعة مثل الحوادث الأرضية المفاجئة وذلك كالزلازل والبراكين والطوفان ، والفيضان والعوارض السماوية التي تؤدي إلي اضطراب النظام الكوني العادي مثل الرعد والبرق والعواصف والصواعق والخسوف والظواهر المعتلة مثل أوبئة والأمراض والمجاعات والهجمات الضارية من الحيوانات المفترسة وما إلي ذلك فهذه المظاهر غير المألوفة لها تأثيرها علي المشاعر كشبح يأتي حينما يريد ويذهب عندما يرغب في ذلك ، وليس لأحد عليه من سلطان (١)

وقد أثارت هذه الظواهر دهشة الإنسان البدائي فشرع بالميل إلي التسليم بوجود قوي اقوي مما في العالم الحسي ، وانه عن طريق أو بواسطة هذه القوي يمكن أن يفسر الكون وظواهره بمعنى إن - الإنسان البدائي قد اعتقد أن هذه الظواهر الطبيعية قوي مخيفة يمكنها أن تنزل به النكبات والكوارث في أي وقت (٢)

ومن هنا وتحت تأثير الخوف والرغبة من مظاهر الطبيعة وكائناتها أذن انبعث ولاء الإنسان لقوي أو كائنات خافها أو ظن أنها قادرة علي دفع الخوف والرغبة من نفسه فحرص علي التقرب لها ليتقي شرها ويضمن نفعها ويقدر عطفها عليه ، فأصبحت جميع قوي الطبيعة وكائناتها آلهة تعبد ، ما ينفع عبده الإنسان البدائي ليضمن نفعه ، وما

١- الدين ص ١٣١

٢- نفس المصدر ص ١٣١

يؤدي عبده ليأمن إذاه ويتقي شره ، وهذا ما يقرره الاكثرون من ناقدى
الأديان . (١)

تلك كانت النظرية الطبيعية التي عرضنا لها وسوف نناقشها فيما بعد .

* ثالثا : النظرية النفسية :-

تتلخص الفكرة العامة في هذه النظرية في انه لأجل الوصول إلي العقيدة
الدينية لم يكن الإنسان في حاجة إلي التأمل في مظاهر الطبيعة ، ولا في
عالم الأرواح ، بل أن تجارب الإنسان النفسية في حياته العادية المألوفة
له في كل يوم كانت كافية لتوجيه نظره بقوة إلي تلك الحقيقة العليا وهي
العقيدة الدينية ومن أشهر أنصار هذه النظرية هو الفيلسوف الفرنسي
"أوجست ساباتيه " من أصحاب الإسهامات النفسية والدينية المعروفة فقد
حاول في مؤلفه المعروف بفلسفة الدين أن يبين لنا أن العقيدة الدينية قد
أسست علي بعض العوامل النفسية .

فقال : أن العقيدة الدينية تتولد في الإنسان منذ نعومة أظفاره علي اثر
شعوره بمناقضة جوهرية بين إحساسه وإرادته ، وهما القوتان اللتان
تتولد منهما حياة النفس في أبسط صورها (٢)

ويقول : أوجست مما ياتبيه ان حياتنا النفسية في الحق قائمة في
جوهرها علي حركتين متضادتين أحدهما من الخارج إلي الداخل (أي
من المحيط إلي المركز) .. والاخري من الداخل إلي الخارج (أي من
المركز إلي المحيط) فالحركة الأولى تمثل تأثير الأشياء بواسطة
الإحساس (وتلك حالة انفعال النفس وقابليتها) والحركة الثانية تمثل

١- الله للعقاد ص ٣١ ، ١٢

٢- علم الاجتماع الديني ص ١٣٥ للدكتور زيدان عبد الباقي دار غريب للطباعة
والنشر القاهرة سنة ١٩٨١

مجاوبة النفس علي الأشياء بتوسط الإرادة (وهذه هي حالة تأثير النفس وفاعيلتها) . غير أن هاتين الحركتين لا تتطبقان تمام الانطباق وليس بينهما تكامل وتساند ، فكثيرا ما يتغلب الإحساس والعاطفة علي الإرادة وكثيرا ما تصطدم الإرادة بعقبات خارجية تستطيع التغلب عليها .

وهذه الاحباطات المتوالية وتلك المنازعات المستمرة بين النفس وبين العالم الخارجي هي المصدر الأول لكل ألوان الآلام ، ولكنها في الوقت نفسه هي منبع النور ومنارة العقل ومركز الشعور ، ذلك أن ارتداد الموجة إلي مركزها يولد في هذا المركز حرارة تشبه الحرارة الناشئة عن حركة العجلة علي محورها ، ثم لا تلبث هذه الحرارة أن تبعث شرارة ضوئية تضئ جوانب الوجدان وتجعله في حالة يقظة واستعداد كامل للعمل وتلك هي حالة الوعي وانتباه البصيرة والتي تصبح فيها النفس مدركة ومدركة أي حاكمة ومحكومة معا كما لو كانت بمثابة كائنين في ذات واحدة أحدهما هو النفس المثالية والآخر هو النفس المكبوتة الواقعية (١)

وما دامت كل حالة من حالات الولادة تكون مصحوبة من المولود ، والولادة بالصراخ والآلام والبكاء والدموع التي قد تكون ناتجة عن الألم أو معبرة عن الفرح ...

ثم يقول سابيتية بعد ذلك ولو أننا تابعنا هذه الملاحظة في سائر الحالات النفسية لوجدنا كلا منها تولد في حالة متناقضة مع الاخرى وتغني في تناقض آخر وعلي سبيل المثال : الرغبة في العلم تبدأ بالاعتراف

بالجهل والرغبة في الاستمتاع تنتهي بالتقزز كأنها تحمل في نفسها بذور فنائها فان شدة الحرص علي السعادة تؤدي إلي الذهاب بالراحة والمطأئينة والرضي ، كما تزيد من شدة الألم (١)

وهنا يتساءل ساباتية بقوله : أين المفر ؟

ويجيب علي ذلك بقوله : بأن من الخطأ اعتماد الناس علي تقدم العلوم الطبيعية في إنقاذهم مما يعانونه من البؤس والحرمان ذلك أن العلم بدلا من أن يخفف من وطأة ذلك التناقض القديم يزيد في حدتها ويشحذ سلاحها الفتاك . ذلك أن كل اكتشاف علمي يضيف حلقة جديدة إلي سلسلة الأسباب الضرورية ، التي يحتاج إليها نظام الأشياء في اتساقه وثباته ، فتزداد القيود علي الحرية قيودا يحيط - بالإضافة - إلي ما يحيط بأعناقنا من قيود ولا نزال نتقدم في هذا الاتجاه حتي نصل إلي التناقض العام بين العلم والعمل بين التفكير والحركة بين قوانين الطبيعة وقوانين الأخلاق وهكذا نعيش - في داخل نفوسنا - حربا داخلية بين القدرات والاستعدادات النفسية تلك الحرب التي تنتهي إلي شعور باليأس من جدوي تلك الحياة . (٢)

من هذه المعركة النفسية الداخلية اليايسة ينشأ التدين كان هذه الأزيمة تفتح في صخرة الطبيعة شقا تنفجر منه مياه الحياة . ولكن ليس معني ذلك أن الدين يقدم لنا حلا نظريا لمشكلة الحرب الداخلية داخل ذات أو نفس المتدين لان الحل الذي يقدمه لنا التدين هو في الواقع حل عملي محض فالتدين لا يفتح لنا بابا جديدا للمعرفة . بل يعود بنا عمليا

١- علم الاجتماع الديني ص ١٣٧

٢- الدين ص ١٤٤

إلي المبدأ الذي اقتبستا منه وجودنا وامنحنا الشعور بالثقة والأيمان بمبدأ الحياة ونهايتها . ومنزلة هذه الثقة في عالم الماديات تشبه منزلة غريزة حب البقاء غير أنها صورة اسمي من تلك بمعنى أنها في عالم الماديات تسير بقوة قاهرة عمياء ، بينما في عالم النفس نراها تهتدي بنور الشعور وبصيرة الإرادة المفكرة - كما أنها من جهة أخرى تستند إلي حقائق موضوعية وتعتمد علي شعور ملازم لكل فطرة إنسانية وهو شعور التبعية ، المطلقة لقانون الوجود العام . (١)

نعم من ذا الذي يستطيع التخلص من هذا الشعور ؟ وحظنا في الحياة قد حددت صورته دون تدخل منا في هذا التحديد ، وكتبت علينا الحياة في مكان ما علي سطح الأرض وفي زمن لم نشترك أيضا في تحديده وامنحنا مقادير معينة من القدرات والاستعدادات النفسية والعقلية ولم نحظ بفرصة اختيار - ولا نقول تقدير - بعضها .. ومن جهة أخرى فإننا لا نعرف في أنفسنا - ولا في أي مجموعة أخرى - من الكائنات السبب الكافي لوجودنا ، ولا غايته النهائية التي يمكن لعقولنا أن تدركها . ومن ثم نجد أنفسنا مضطرين - لا مختارين - إلي البحث عن السبب في وجودنا ، والغاية منه خارج نفوسنا ، أي في الوجود العام لهذا الكون النهائي وما فيه ما نعرف - ومما لا نعرف - قليلا أو كثيرا . وما التدين - والحالة هذه - إلا الاعتراف بهذه التبعية في تسليم وخضوع . (٢)

هذا الشعور بالتبعية - كما يري ساباتييه هو الأساس التجريبي

١- المصدر السابق ص ١٤٤

٢- المصدر السابق ص ١٤٤

للعقيدة الإلهية ويضيف أنه بالرغم من عدم وضوح أو عدم اكتمال فكرة الألوهية في عقولنا فإن موضوعها لا يقلت قط من شعورنا فالإله موجود معنا ، بل ويفرض نفسه علينا شيئاً أم أبينا من خلال هذا الشعور حتي أنه يسوغ لنا أن نضع هذه المعادلة الحسابية بيقين وهي : أن شعورنا بالتبعية المطلقة هو شعور بحضور السر الإلهي فينا وذلك هو النبوع الذي تفيض منه الفكرة الإلهية بقوة يستحيل الوقوف في مواجهتها .

ويتساءل سابتيه عن كيفية قبول العقل الإنساني لهذه التبعية لمبدأ الحياة العالمية ؟ هذا العقل المتسامي الذي يري نفسه من طبيعة غير طبيعة باقي أعضاء الجسم وما يرتبط بها من أشياء خارجية كما يري أن من اخص خصائصه هو أن يفهم وظائف تلك الأعضاء ، كما يدرك الأشياء الخارجية ويتحكم فيها و يسخرها لما يريد ، و الإنسان بفضل العقل - كما يقول " باسكال " ليس إلا قصبه ضئيلة ولكنها قصة مفكرة حتى أن الكون لو سحقه سحقاً ، لكان هو أنبل من الذي يسحقه لأنه يعرف أنه مسحوق ، علي حين أن الكون لا يدرك من أمور نفسه شيئاً (١) .

وترتيباً علي ذلك فإن المبدأ العالمي الذي يخضع له الإنسان ليس هو ذلك الكون المادي - كما يقول أصحاب النظرية الطبيعية - بل الروح العالمية التي تدبره . وذلك لأن المنطق يقول : " أن القوة العاقلة لا تخضع إلا لسلطان قوة عاقلة تسيطر عليها وعلي العالم كله علي السواء ، وهكذا نجد الحياة العقلية التي كانت قد اقتحمت بالنزاع بين الشعور الذاتي والتجربة الخارجية تكمل و تختتم بحد ثالث جامع ينتظم الحدين معاً :

وهو الشعور بخضوعها جميعاً لهذا السلطان الأعلى (١) . وهكذا تبين لنا من خلال عرض تلك النظرية هذا التحليل الرائع المعقول والمنطقي الذي قدمه لنا " . أوجست ساباتييه " لكيفية انبثاق الفكرة الإلهية ولكن روعه ودقه هذا التحليل تجعله لا ينطبق إلا على الأديان السماوية فحسب . لقد وقف ساباتييه أمام هذه الملاحظة ورد على أصحابها بقوله أن الذين يعترضون على هذا التحليل إنما يبرهنون على عدم إدراكهم لهذه المتناقضات الواقعية في حياتنا اليومية من بدايتها إلى نهايتها ولذلك فإنه لكي يتحقق المرء من هذه المتناقضات ويقاسيها ليس بحاجة إلى أن ينتظر حتى يسير فليسوفا .

أن هذه المتناقضات تتجلى في كل العقول - على اختلاف مستوياتها من الثقافة والمعرفة وأنها في نفوس البدائيين الذين ترعبهم تقلبات الجو في وسط الأحراش ليست بأقل منها في نفوسها حين تضطرب أفكارنا أمام " لغز الكون " أو ظاهرة الموت أو غير ذلك من الظواهر ، فقد يختلف التعبير ونوع الشعور . . . ولكن الهزة الدينية التي تزلزل الكيان الإنسان هي في جوهرها شيء واحد لدي الجميع . فكل منا حين يكف عن التفكير في عجزه وجهله وفنائه . . . وحين يجمع أمره - صابراً مستسلماً . - علي أن يقضي الحياة كما هي يشعر مرغماً بزفرة يفيض بها صدره ، وتكاد تنطق بها شفاته ، وتلك هي في الحقيقة فاتحة للدعاء وللمناجاة أي مناجاة المبدأ

العالمي (٢) .

١- المصدر السابق ص ١٤٥

٢- المصدر السابق ص ١٤٦

رابعاً : النظرية الاجتماعية :-

وزعيم هذه النظرية العالم الاجتماعي الفرنسي " أميل دوركايم " هذا العالم يرفض النظريات السابقة (الروحية - الطبيعية ، النفسية) ويبين لنا أن خير وسيلة لتفسير ظاهرة معقدة ، بل وشديدة التعقيد مثل الظاهرة الدينية يجب أن ندرس الجزور التي نبعث منها وذلك قبل أن تخط بعناصر غريبة عنها .

وفي ذلك يقول " أننا نحاول أن نتناول بالدراسة أبسط الديانات البدائية كما هي معروفة واقعياً ، وكما توجد في مجتمع لم يسبقه أي مجتمع آخر من حيث البساطة : " ولذلك أستقر رأيه علي أن المجتمعات أو الأمم البدائية ، والتي تتوقف الأشكال الاجتماعية فيها عند مستوى القبيلة (١)

وتلك القبائل في نظر دوركايم هي قبائل الأروننا معه قبائل استراليا التي تمثل أبسط المجتمعات البدائية واعتبر " دوركايم " العشيرة بمثابة النواة الصغرى للمجتمع البدائي و أن قوامها وحدة اللقب المشترك بين أفرادها - وهو لقب يشتق في النادر من أسم مظهر من مظاهر الطبيعة كالشمس والقمر أو النهر أو الأرض . . . ويشترك في الغالب من اسم حيوان أو نبات حيث تعتقد هذه العشيرة أن لها به صلة قديمة حيوية أو روحية وذلك علي أساس اعتقادها بأنها تسلسلت منه أو كان حامياً لها أو كان حليفاً لجدها الأعلى أو ما إلي ذلك . . . ومن هنا كان أفراد هذه العشيرة يعظمونه ويرسمون صورته علي أجسامهم ومساكنهم و أدواتهم و أسلحتهم و راياتهم . . . بل ويعتبرونه " هوية " لكل منهم (٢)

١- انظر علم الاجتماع الديني " زيدان عبد الباقي " ص ١١٩

٢- انظر الدين والمجتمع د/ حسن سغان ص ١٧٥

هذا النظام يسمى نظام الطوطم أو اللقب الأسري وهو نظام معرف في الشعوب القديمة (المصرية والإثيوبية والعربية واليونانية والرومانية والغالية) وتوجد آثار منها في الأساطير الشعبية في أوروبا إلى يومنا هذا ولا يزال منتشر في القبائل غير المتحضرة في أمريكا وأستراليا وهذه الأخيرة فيما يعتقد " دور كايم " هي أخصب مكان لدراسة هذه الظاهرة لان سكانها أقل تطورا واقرب إلى الطبيعة الأولى من غيرهم ولذلك استمد منها الوقائع التي بنى عليها نظريته (١)

وخلاصة هذه النظرية أن تلك الشعوب في تعظيمها لألقابها تعظم في الوقت نفسه مسمى تلك الألقاب التي يتمثل في الطوطم وهم ينسبون إليه خصائص عجيبة ، فيزعمون انه يحقق النصر علي الأعداء ويساعد المرء في تسديد السهم إلي رميته ، وان صورته إذا وضعت علي الجروح فسرعان ما تلتئم إلي غير ذلك إلا أن هذا التقديس للطوطم لا يصل إلي درجة العبادة في الأحوال العادية وإنما يأخذ التدين حقيقته ومعناه التام عند تلك الشعوب البدائية في مواسم خاصة تقام فيها الحفلات المرحية الصاخبة التي يطلقون فيها العنان لرقصاتهم العنيفة وصيحاتهم علي إيقاع الطبول . وينتهي بهم هذا الحماس الصاخب إلي نوع من الدهول والهذيان وربما نسبوا هذا التطور العجيب إلي حضور سر الأجداد فيهم عن طريق هذا الرمز " الطوطم " المنصوب أمامهم وهكذا يبررون تقديسهم له الرمز وعبادتهم للروح التي يرمز إليها ظنا منهم أنها هي التي أحدثت فيهم هذا التحول الروحي الغريب (٢).

١- انظر الدين د/ محمد دراز ص ١٦٠

٢- المصدر السابق ص ١٦١

وهنا نجد أن " دور كايم " يحاول تفسير هذه العبادة بقوله أن البدائيين لا يعبدون في الواقع الرمز أو الطوطم ، وإنما يعبدون ما يرمز إليه وهو وحده العشيرة ، فمن طبيعة هذه الاجتماعات الدينية أن تتسلخ النفوس فيها عن شخصياتها الفردية وتفني في شخصية واحدة هي شخصية الجماعة ، ويخلص " دور كايم " من ذلك إلى أن الجماعة أو الشعور بوحدة المجتمع هو مبدأ التدين وغايته أي أن الجماعة بمظاهرها الحياتية الدينية المختلفة إنما تعبد نفسها من حيث لا تشعر . (١)

وعلى ذلك تستطيع القول بأن " دور كايم " قد وصل بنا إلى النتيجة التالية :-
أن الطوطم تمثال المعبود ، وتمثال العشيرة وقت واحد وبتعبير آخر أن معبود العشيرة في المجتمعات الطوطمية هو العشيرة بذاتها . إذا لو كان المعبود والعشيرة شيئين مختلفين لكان الشعار الذي يمثل المعبود يختلف عن الشعار الذي يمثل العشيرة نفسها ، ويستتبط من ذلك أن العشيرة بتقديسها للطوطم تقدس نفسها أي تعبد نفسها (٢) ولكن كيف قدس الأفراد العشيرة واعتبروها معبودا ؟..

ويجيب دور كايم على ذلك بقوله : أن البشر الأول كان يعيش في العزلة . وذلك لأن موارد المعيشة وحالة المناخ لم تكن لتساعد على تكوين الجماعة وكانت الأسرة تأوي إلى الكهوف وكانت تعيش على الحيوانات التي تصطادها . وفي بعض الأحيان كانت تضطر إلى أكل بعض أفرادها ، وعندما تحسنت أحوال المناخ وكثرت حيوانات الصيد وتوفرت أسباب المعيشة تكونت الجماعة وتعاونت فيما بينها للتغلب على

١- المصدر السابق ص ١٦١

٢- طه الهاشمي تاريخ الأديان وفلسفتها ص ١٠٢

مشاكل الحياة . عند ذلك شعر الأفراد والأسرات بما قدمته لهم حياة الجماعة من خير في التعاون علي الصيد والانتفاع من موارد - الطبيعة والدفاع عن النفس . لان الاجتماع من شأنه أن يولد الشعور بقوة قاهرة يستحيل علي الأفراد والأسرات منعزلين أن ينالوها والأفراد والأسرات بتعاونهم واجتماعهم يستطيعون أن يتغلبوا علي مشقات الحياة فتصطاد الضواري ، وتنتفع بما تقدمه الطبيعة من موارد المعيشة ، والاجتماع يولد الشعور والإدراك بين الأفراد وإذا كان للاجتماع هذا التأثير العظيم في تأمين الفوائد المادية والمعنوية للأفراد ترتب علي ذلك تقديس هؤلاء الأفراد للجماعة ما دامت تلك الجماعة مصدر الخير المادي والمعنوي وأوا في الاجتماع قوة قدسية تسيطر علي الأفراد (١)

وكان النظم الطوطمي وسيلة لترويض الأفراد علي هذا التقديس والإجلال لتقوي أصرة ارتباطهم بمجتمعهم ويسلس لهم قيادهم للحياة الاجتماعية وما تقرضه من نظم وقواعد فكان المجتمع نفسه هو أول اله عبده بنو الإنسان في نظر دور كايم (٢)

ولكن إذا كانت العشيرة أو المجتمع هي في الواقع الإله نفسه وهي المركز الذي يتجه نحوه النشاط الديني ، فلماذا لا يعبد البدائيون المجتمع أو العشيرة مباشرة ؟ ولماذا يمثل الأفراد المجتمع الذي يعبدونه في صورة حيوان أو نبات (طوطم) ولماذا يقيمون العبادة لهذه الأشياء ، وليس للعشيرة أو المجتمع ؟ يزعم أنصار تلك النظرية أن فكرة العشيرة فكرة معقدة بالنسبة للرجل البدائي الذي لا يستطيع عقله البدائي فهمها أو تمثيلها بسهولة ، بل أن

١- المصدر السابق ص ٢٠٣

٢- الأتسان في ظل الأديان د/ عمارة نجيب ص ٤١

البدائي لا يفهم أن هذه الأنواع من الشعور القوي مصدرها المجتمع وكل ما يشعر به هو أنه في تجربته الدينية يحس بإحساسات غير عادية ، ويرتفع بهذه الإحساسات عن الإحساسات العادية أما عن السبب في أنه يعلق هذه الأفكار الدينية بحيوانات أو نباتات فذلك لأن المجتمع يحمل اسم الحيوان أو النبات ، ويتخذ منه إشارات وأخذ الحيوان والنبات ليكون طوطما لأنها أشياء من السهل رؤيتها ورسمها وهي مختلطة بأفراد العشيرة ومعهم ، ولم يقع الاختيار علي الشمس والقمر لأنها بعيدة عنهم وليست في متناول أيديهم بعكس الحيوان والنبات (١)

مناقشة ونقد للنظريات المفسرة لنشأة الدين عند البدائي :-

١ - نقد ومناقشة النظرية الروحية :-

وبعد أن عرضنا لأهم النظريات المفسرة لنشأة الدين البدائي ننقل بعد ذلك إلي مناقشة تلك النظريات ونقدها :-
فنجد أن النظرية الروحية قد لقت نجاحا كبيرا وأصبحت النظرية الرئيسية في علم الاجتماع الديني ، ولكن مع هذا النجاح العظيم نجد أن الانتقادات قد وجهت إليها من كل جانب ومن ابرز الذين وجهوا إليها الانتقاد هو العالم (الفرنسي أميل دور كايم) ومعظم هذا النقد ينصب علي نظرية الأحلام التي يفترض ادوارد تايلور أن الرجل البدائي يقيم عليها نظرية النفوس ونظرية الأرواح . ثم نظرية الدين ما السبب الذي يدفع الرجل البدائي إلي أن يهتم كل هذا الاهتمام بالأحلام بحيث يحاول أن يقيم تفسيراً نظرياً لها ؟ من المعروف أن الذي يثير فكر الرجل البدائي ومخيلته علي السواء هو المسائل الخارقة ، والمشكلات الطارئة ، والمطالب المهمة والحاجات

١ - انظر الدين والمجتمع ص ١٦٠ د/ سعفان

الحيوية العملية ، بينما تمر الأحداث العادية المألوفة في حياته اليومية دون أن تثير فيه ادني رغبة في البحث والتنقيب عن عللها أو تفسيرها ، فهي لا تحتل أذن موضوعا هاما في تفكيره ، والأحلام من هذا النوع الأخير من الأحداث ثم كيف يخفق الإنسان مهما بلغ من البدائية ، والتأخر في أن يكتشف بعد أن يستيقظ انه كان فريسة للوهم والخداع أثناء نومه ؟

الم يكن من السهل عليه أن يذهب إلي صديقه الذي رآه في الحلم فيسأله عما إذا كان قد زاره بالفعل ، وسوف يعرف حينئذ انه لم يقم بزيارته ، وانه كان هو الآخر يحلم في نفس الوقت بأشياء أخرى بعيدة ومختلفة كل الاختلاف وبذلك يدرك انه قد اخطأ ، وانه رأي في الحلم شخصا لم يأت إليه . إلا يكفي هذا لهدم فكرة اجتماع روحه بروح صديقه ؟ وهل كان للإنسان البدائي الوقت الكافي أو العقل الكافي ، لوضع حلول للرؤيا والتفلسف . (١) ثم يذكر فيما يلي نقد دور كايم لهذه النظرية الروحية فنجده يقول ولنقبل جدلا أن فكرة الروح يمكن إرجاعها إلي فكرة الشيء الملازم للجسد (القرين) ، ولنري كيف تكونت فكرة القرين . لقد أوحى تجربة الحلم تلك الفكرة ، فظن الإنسان انه مركب من وجودين ليفسر كيف استطاع أن يري نفسه في النوم في محلات بعيدة بينما ظن جسمه في محله : الوجود الأول الجسد والوجود الثاني (أنا) الثانية التي تستطيع الانفصال عن العضوية التي تحل فيها والتجول في الفضاء ، بيد انه لأجلي أن يقتنع البدائيون بأن فرضية القرين أمر لابد منه يجب عليهم إلا يفكروا إلا بها إذ انه ينبغي أن يروا أن التفكير فيها أكثر سهولة واقصر طريقا بينما توجد هناك أفكار بسيطة يستطيع البدائي أن يستعرضها في فكرة . مثال ذلك : لماذا لا يفكر

١- انظر تيلور ص ١٤٩ تأليف احمد ابو زيد طبعة دار المعارف سنة ١٩٥٧

النائم أن له خاصية تجعله يري من بعيد . ويبدو انه كان من الأسهل علي البدائي أن يتصور بان له تلك المقدرة بدلا من إقحام نفسه علي أن يتصور مفهومهما شديد التعقيد والغموض ، كمفهوم القرين غير المرئي والشفاف مما يتعسر معرفته بالتجربة وإذا كانت بعض الأحلام تساعد علي إيضاح النظرية الروحية فان اغلبها يناقضها .

ثم يقول دور كايم : أن أحلامنا في الأكثر تخص حوادث وقعت في الماضي قبل يوم أو يومين أو في أيام صبانا ... الخ .. ونري في الحلم أمورا كنا شاهدينها أو أجريناها ، وتحدث هذه الأحلام بكثرة وتحتل في الحياة الليلية مكانا مهما بعض الأهمية ، ومع ذلك فأنها لا توضح فكرة القرين . وهذا القرين يقدر أن يتجول في الفضاء ولكنه كيف يستطيع البدائي أن يفهم أن القرين يعمل معاكسا للزمان ؟ ومهما يكن - العقل البدائي متأخرا فانه بعد يقطئه لا يتمكن من تفسير ما حلم به قبل برهة من حوادث يعرف أنها وقعت قبلا أو انه اشترك فيها . كيف يستطيع أن يعرف بأنه رأي في حلمه حياة يعرف جيدا انه عاشها قبل مدة طويلة ؟ وكان من الأفضل له أن يعتبر تلك الخيالات المتكررة خواطر لاحت له كالخواطر التي تتوارد إلي ذهنه في النهار ولكنها تجلت في نومه أكثر وضوحا . يضاف إلي ذلك انه يحدث كثيرا أن احد معاصرنا يلعب دورا في المرسح الذي نشاهده في النوم أو نشترك فيه ، وكما نري أنفسنا فيه نري أيضا احد أصدقائنا ونظن أننا سمعنا صوته . والنظرية الروحية تفسر ذلك بان قرين صديقنا زار قرين الحال ، أو أن قرينه اجتمع بقرين صديقه . ولكن هذا التفسير يتلاشي حينما يجتمع الحال بصديقه ويسأله عن تلك الحادثة فيؤكد منه أن الحادثة لم تقع . إلا يكفي هذا لنفي التفسير وقد نفته التجربة . ولا سيما إذا كان صديقه قد

رأي حلما في الوقت ذاته . ولكنه يختلف عما شاهده هو . إلا يؤيد ذلك أن - الصديقين لم يشتركا في مجري الحادثة وانهما زارا مكانين مختلفين وبما أن هذا التناقض في الأحلام يستمر فكيف يقتنع البدائيون بأنه ليس في الأمر خطأ ووهم ؟ ومن سذاجة التفكير الادعاء بأن البدائي يصدق ذلك تصديقا اعمي . أن البدائي ينتبه في حالة اليقظة إلي أن احساساته تخدعه أحيانا . وكيف يعقل أن الاحساسات المذكورة تخطيء في النهار لا تخطيء في الليل ؟ ويستبان من ذلك أن كثيرا من الأسباب تحول دون اعتبار الأحلام حقيقة واقعة ، وأنها تحمل البدائي علي أنها تفسر الحالة الثنائية . (١)

وبهذا نستطيع أن نتبين بأن الأحلام وهم وخداع وكذب وليست حقيقة واقعة . إذ كيف يعقل أن يبني البدائي فكرة التدين علي زعم لم يجد له ما يبرره ، فضلا عن ذلك فإن الأبحاث الانثروبولوجية تؤكد أن الرجل البدائي لم يكن يهتم بالأحلام لهذا الحد ، ثم أن الأحلام لا تشغل إلا مكانا ضيقا في حياتنا إذ لا يحتفظ فيها إلا بصورة مشوشة مهتزة تزول بسرعة بعد أن نستيقظ ، فكيف نتصور أن البدائي يبذل هذا المجهود الجبار كي يصل إلي تعليل معقول لها ؟ . ويبني علي ذلك عقيدة تأليه وتقديس للأرواح التي بلي أصحابها وماتوا من زمان .

يا لها من تفاهة تلك العقول .

إذ كيف يؤدي الموت إلي انتقال الروح من المجال العادي إلي مجال الأشياء المقدسة ؟

لقد زعم أنصار النظرية الروحية أن الروح لا تكن موضع عبادة إلا إذا انفصلت عن الجسد ، والموت في نظرهم هو الذي يجعل الروح مقدسة

١- طه الهاشمي تاريخ الاديان وفلسفتها ص ١٠٧

وهذا تضليل ووهم وذلك لان الشعوب المتوحشة في استراليا في الوقت نفسه تعتقد بأن الروح تهرم مع هرم الإنسان الأمر الذي جعلهم يقتلون رؤساءهم ورجالاتهم قبل بلوغهم أرذل العمر وذلك كي تظل أرواحهم محتفظة بقوتها ونشاطها وكذلك يعتقدون بان الموت إذا حدث نتيجة مرض أو عجز فان الروح تصبح عاجزة لا قوة لها إلا يدل كل ذلك علي أن الموت بحد ذاته مصدر عجز وضعف لا منبع قوة ونشاط ؟ لهذا يتعذر تصديق فكرة تقديس الروح بعد موتها وإذا تعذر ذلك يتعذر أيضا الزعم القائل بان عبادة الأجداد نشأت من فكرة الأرواح ولو كانت عبادة الأجداد من مظاهر الدين الفطري فينتضي أن نجد أثارها لدي الشعوب المتوحشة في استراليا التي مازالت تحافظ علي أوضاعها الاجتماعية المنحطة بينما نري أثار هذه العبادة لدي الأقوام التي تقدمت في الحضارة كالهنود القدماء واليونان والرومان (١).

ومما يستحق الانتقاد الشديد في النظرية الروحية ادعاء تايلور أن عبادة الطبيعة نشأت من عبادة الأرواح وذلك بتعميم فكرة الروح إلي الحيوان فالجماد وزعمه أن البشر البدائي كالطفل يري سائر الموجودات علي مثاله فيتصور لها أرواحا ولكن زميله ومؤيد نظريته سبنسر اعترض علي رأي تايلور هذا وتساءل نري أن القط حينما يلعب الفار ويرى انه لا يتحرك مدة طويلة يلكزه بمخلبه لكي يحمله علي الحركة ويظهر من ذلك أن القط نفسه يدرك بان الفار حينما يضطهد يسعى لإنقاذ نفسه ، وإذا كان الحيوان يظهر هذا الإدراك فلماذا يحرم الإنسان منه مهما كان عريقا في

التوحش ؟ أن الادعاء بأن البشر البدائي كان لا يستطيع أن يفرق بين الحيوان والجماد ، ثم بناء نظرية الانتقال من عبادة الأجداد إلي عبادة الطبيعة علي هذا الادعاء أمر لا ينطبق علي العلم . (١) وقد علل سبنسر انتقال البدائيين من عبادة الأرواح إلي عبادة الطبيعة وقال يشاهد أن البدائيين يحترمون الحيوانات التي تجوب في المقابر وحول المساكن ، ويتصورون بأن أرواح الموجودات حلت بها . أن هذا الاقتناع كان فيما بعد احد العوامل التي أدت إلي عبادة الطبيعة ويشاهد أن بعض القبائل تعبد الجبال والأشجار . وليس من شك في أن هذا الطور من التعبد ناشيء من أن الناس تصوروا أن الجبل الذي اعتبروه بموجب تقاليدهم القديمة جدهم الاعلي تتاسلوا من صلبه ، ولهذا اخذوا يعبدونه كما يعبدون أجدادهم ومن المفيد الإشارة إلي أن سبنسر لم يستند إلي هذا التعليل وحده لإيضاح انتقال عبادة الأجداد إلي عبادة الطبيعة ، بل يذكر سببا آخر لذلك ويدعي أن العامل الحقيقي لعبادة الطبيعة هو الأسماء التي كانت مجازا ، ثم أصبح البدائي يعتبرها حقيقة . وهذا الرأي قد اعترض عليه دور. كايم أيضا (٢) وعلي ذلك نستطيع أن نقول لو صحت هذه النظرية لكانت الاعتقادات الدينية خرافات وتصورات لا تموت إلي الحقيقة بصلة ، فلا يبقى عندئذ اثر لما ندعوه علم الديانات لأن العلم لابد وان تشيد دعائه علي الحوادث الطبيعية والحقائق التي لها وجود حقيقي لا علي الوهم والخيال وهذا ما حدث في النظرية الروحية أنها قامت علي الخيال والخداع والتضليل .

١- تاريخ الاديان وفلسفتها ص ١١٤

٢- المصدر السابق ص ١١٤

ب- نقد النظرية الطبيعية :-

وبعد أن بينا أن النظرية الروحية تقوم علي الظن والتخمين وأنها مجرد فرض لم تصل إلي حقيقة علمية . تنتقل بعد ذلك إلي نقد النظرية الطبيعية . فنجد أن العلماء قد وجهوا إليها عدة انتقادات نجملها في الآتي :-

١- لقد أقام ماكس مولر نظريته علي أساس دراسة فيلولوجية (لغوية مقارنة) زعم فيها أنها تثبت أن اللغة الإنسانية الأولى في نظره - الهند وأوربية - كانت تحتوي علي أصول مقدسة للآلهة وكلها تشير إلي عناصر الطبيعة ومظاهرها . هذه النظرية تعوزها الدقة العلمية . وقد قام بنقدها عدد كبير من العلماء ، وبينوا أن هذه الأصول المقدسة ليست عامة ومشتركة في جميع اللغات فضلا عن أنه لم يقدّم الدليل علي أن اللغة السنسكريتية تمثل اللغة البدائية الأولى للإنسان ، بل ذهب بعض العلماء إلي أن آلهة الفيدا التي اعتمد ماكس مولر عليها في أنها تدل من الناحية اللغوية علي معان طبيعية لا تتحقق فيها هذه الصفة الطبيعية بالذات (١)

٢- وقد استند ماكس مولر أيضا إلي أن التأمل في الطبيعة هو الذي بعث الإحساس باللانهاية فأيقظ بذلك الفكرة الدينية في الإنسان . وأن الدين هو اللغة التي يعبر بها الإنسان عن هذا الشعور باللانهاية . والواقع أننا لو سلمنا بأن التأمل في الطبيعة يوقظ الفكرة الدينية . فإنه لا يوقظها عن طريق التعبير باللغة ولكن عن طريق التعبير عن الموجد أو المحرك للقوي المسيطرة علي هذه

١- الاجتماع الديني مفاهيمه النظير وتطبيقاته العملية د/ احمد الخشاب ص ١٠٧

الظواهر الطبيعية أو المكونة لهذه العناصر ، فكما أن الناظر في جمال اثر فني لا يقدر أن يمنع نفسه من التفكير في ذوق الفنان والناظر في دقة الإله المركبة ينتقل فكرة توا إلي مهارة المهندس ، كذلك التأمل في عظمة البدائع الكونية ينساق بطبيعته إلي التفكير في عظمة القوة العاقلة المدبرة لهذا الكون فالملاحظ من الناحية النفسية أن غريزة حب الاستطلاع لفهم الطبيعة والحاسة الوجدانية في التذوق الفني لما في الطبيعة من نظام دقيق يثير في الفرد الإحساس الديني وفكرة التأليه (١)

٣- يري بعض العلماء أن التدرج من الشعور الكوني إلي الشعور الديني لا يتم بمجرد التأمل في الظواهر الطبيعية التي تسير علي نسق واحد مطرد لا يلفت النظر ولا يحتاج إلي تدبر وتعليل وتفسير بل أن الإنسان البدائي حينما اتجه إلي الطبيعة لم يتجه إليها متأملا خاشعا ، وإنما اتجه إليها متحكما ، يحاول إخضاعها له ، ويحاول أن يحملها علي تحقيق رغباته ، وإذا كان قد قدم لها القرابين ، وأقام لها الصلوات ، فإنما فعل ذلك كي يتحكم فيها ويسيطر عليها بوسائل غير علمية . ولو فرض أن ملاحظة الظواهر الطبيعية الرتيبة تترك إحساسا في الرجل البدائي فان هذا الإحساس لا يتعدي إحساس الإعجاب ويجب أن نميز بين انفعال الدهشة والعجب من ناحية والشعور الديني الذي يمتاز بالرهبة والخشوع من ناحية أخرى (٢)

٤- كذلك اعتمد ماكس مولر في نظريته علي فكرة اللانهاية . وهي فكرة خاطئة وذلك لان العقل البدائي لا يستطيع أن يتوصل إلي هذه

١- انظر الدين ص ١٢١ د/ محمد دراز

٢- انظر نشأة الدين د/ علي النشار ص ٨١

الفكرة عن طريق تأمل الظواهر الطبيعية نفسها ، لان العقل البدائي لا يمكن أن يجرد الأشياء الحسية الملموسة في الزمان والمكان بحيث يتصور اللانهائي اللامحدود ، بل أن العقل البدائي يتصور المعنويات والأرواح تصورا ماديا ملموسا ، في زمان وفي مكان ، فهو لا يدرك ما بعد الطبيعة وبالتالي لا يقدها ، وهو لا ينظر إلي القوي المقدسة من ناحية اتساعها وشمولها ولا نهايتها ، بل من ناحية صفاتها التي تباين صفات الأشياء غير المقدسة . (١)

و علي ذلك يمكننا القول بان فكرة اللانهاية ما كانت تخطر علي بال البدائي وما كان يعرفها إطلاقا فكيف يتدين بها ؟ ولذا نجد الأستاذ العقاد يقول : ويبدو لنا أن القول بأدراك الهجمي لفكرة اللانهاية بعيد التصديق ، وانه لو كان قد أدركها قبل أن يتدين لتترهت عقائده الأولي عن كثير من السخف الذي لا يجمل بتلك الحقيقة الكبرى ولا يسلم من فساد الذوق ولا من العجز عن فهم العظائم التي تتجاوز أفاقية الضيق ومعيشته المحدودة . (٢)

وأخيرا أن من اطلع علي ما أتاه علماء العمران في دراستهم للشعوب المتأخرة وقرأ أبحاث علماء النفس عن تطور العقل عند الأطفال أتضح له أن اللانهاية من الأمور التي تعجز العقلية الفطرية عن السمو إليها فالأولي يعتقد أن الأرض محدودة بحدود قبيلته ، والطفل يتوهم أن الكون صغير ينتهي عند الأفق ، حيث يبدو للنظر تلاصق

١- نشرة الدين د/ النشار ص ٨٧

٢- العقاد في مؤلفه الله ص ٢٤

الأرض والسماء وعلى الجملة أن فكرة اللانهاية هي فكرة حديثة ابتدعتها العلوم العقلية. (١)

٥- وأيضاً من الأمور التي اعتمد عليها ماكس مولر في تدعيم نظريته الطبيعية اللغة كوسيلة للتعبير عن الشعور الديني أو الإحساس الذي تثيره مظاهر الطبيعة غير أن اللغة كثيراً ما تتضمن غموض وإبهام يؤثر في الفهم الديني فهما حقيقياً ، يتمثل هذا الغموض والإبهام اللغوي فيما يتعلق بالنواحي الدينية في الأساطير والخرافات التي تصور لنا الآلهة في المجتمعات القديمة ، فإن مثل هذه الأساطير تخفي معالم الصور الواقعية للفكر الديني بوجه عام ، بل أكثر من ذلك نلاحظ أن الأساطير والخرافات تحوي وتنسب للآلهة أموراً لا تفرها القواعد الخلقية ، ولا الأوامر الدينية فمثلاً نجد أن الاعتقاد في زيوس اعتقاد ديني طالما كان اليونان يعتبرونه الإله الاسمي حاملي القوانين والشرائع والمنقمة من المجرمين ومع ذلك فإنه ينسب إليه بعض النقائص وارتكاب بعض الجرائم وما يصدق علي تصور زيوس يصدق علي جميع الأساطير الممثلة فيما جاء في الإلياذة والوديسيا. (٢)

٦- واهم اعتراض وجهة دور كايم إلي نظرية الطبيعة هو أن الشعوب البدائية الحالية كشعوب أمريكا الأصليين ، واستراليا لا يعبدون المظاهر العظمي للطبيعة كالشمس والقمر والسماء والجبال والبحار ، بل يعبدون بعض الحيوانات الحغيرة كالضفدع والأرنب . وأما

١- الاجتماع الديني ص ٦١ / يوسف باسيل

٢- تاريخ الأديان وفلسفتها ص ١١٥

الذين يعبدون مظاهر الطبيعة المخيفة والعظيمة فهم الراقون في سلم الحضارة من شعوب أمريكا القديمة كالمكسيكيين والاروبييون والهنود واليونان والرومان ، حتي أن عبده الكواكب فهم من المتقدمين في الحضارة بالنظر إلي الأقوام البدائية الحالية . فلو كانت المظاهر الطبيعية أول من نبه البشر إلي عبادتها لكانت الجماعات الأولى أول من عبدها واحتفظ بعبادتها . وهذا دليل آخر علي تهافت النظرية أمام النقد والواقع . (١)

ج- نقد النظرية النفسية :-

وبعد أن بينا أن النظرية الطبيعية مجرد فرض لا تستند علي حقيقة علمية بل كل ما استندت عليه وهم وخيال . ننتقل بعد ذلك إلي نقد النظرية النفسية .

ف نجد أن هذا التصوير الدقيق الذي صورته لنا هذه النظرية للفكرة الإلهية لا ينطبق إلا علي الديانات السماوية . لذلك أحس أوجست ساباتييه بهذا فقال : أن الإنسان لا يحتاج لان يصبح فيلسوفا كي يلاحظ التناقضات الأصلية في حياته اليومية فالهزة الدينية التي تهز الإنسان هي في جوهرها شيء واحد وكل واحد منا حين يفكر في عجزه وجهله وفنائه يشعر رغما عنه بزفرة يفيض بها صدره وتكاد تنطق بها شفتاه ، وما هي الحقيقة إلا فاتحة دعاء ومناجاة . (٢)

د- نقد النظرية الاجتماعية :-

يقول دور كايم لقد وجهت انتقادات كثير لتلك النظرية :

١- انظر تاريخ الاديان وفلسفتها ص ١١٦

٢- انظر الدين ص ١٤٦

أولاً: انه ينبغي أن تدرس الظاهرة الدينية في أقدم عصورها وفي أبسط صورها وهذا المبدأ وان كان سليماً في جملته ، إلا انه لا يصح أن نتخذ من بحث الظواهر الدينية البدائية قاعد عامة ، تطبق علي حقيقة الدين في جميع صورها ، ولنضرب لذلك مثالا : فنقول أيقن لنا أن نحدد حقيقة الإنسانية من النظر في أول أطوار الجنين ، قبل أن تتميز أجهزته الخاصة وتتعين وظائف أعضائه وقبل أن يحيا حياة مستقلة ، قبل أن تستيقظ فيه ملكات الفهم والبيان وغيرها ؟ أن تحديد الدين بذلك الشعور الغامض الذي يتردد في ذهن الإنسان تطوره البدائي وهو بعد لم يتبين شعوره بشبهة محاولة تعريف الإنسان بالجنين ولقد أصاب (هوفدنج) إذ يقول : انه ليس من المستطاع دائما أن نستقي معلومات كافية عن الطبيعة الحقيقية لكائن ما من مجرد النظر في تكوينه فان التغيرات والنظم التي تحدث له وتؤثر فيه أثناء نموه قد تبرز فيه صفات وخصائص ما كنا نري منها ادني اثر في بدايته . أن الطبيعة الحقيقية لكائن ما إنما يتكون من قانون تطوره منذ نشأتها الأولى إلي صورته النهائية (١)

ثانياً : وأيضاً نجد أن دور كايم يقول أن قبائل استراليا الوسطي تمثل أقدم نظام معروف للقبائل وهذا الرأي لا يوافق عليه كثير من الباحثين ومنهم روبرت شميس الذي قام بدراسات دقيقة في استراليا . يقرر أن القبائل المذكورة هي أحدث القبائل .. الاسترالية وأكثرها تقدماً وقد بين دور كايم نفسه في وصفه لحياة هذه القبائل أنهم قطعوا أشواطاً واسعة

في التطور وذلك فيما يتعلق بنظامهم المادي والاقتصادي ويبدو ذلك جليا فيما عندهم من قواعد الزواج ، والنسب والملكية وتنظيم مواسم الصيد .. الخ .

فلماذا لا يكون نظامهم الديني قد تطور بالمثل؟ (١)

ثالثا : أما أهم اعتراض يمكن أن يوجه إلي هذه النظرية هو دعاواها أن الدين خلقتة الجماعة ليعود إليها بالتقديس والعبادة . أي أن الجماعة حين تقوم بالشعائر الدينية إنما تقديس نفسها ، وتقديس فكرة الحياة الجمعية . فالحقيقة انه لا يكفي أن يقال أن الظواهر الدينية تحدث في جماعة وتختلف باختلاف الجماعات ، لإثبات أنها من خلق الجماعة ذاتها . ولا شك أن جانبا كبيرا من الظواهر الدينية وهو جانب الأنظمة والشعائر العملية يعبر عن ثروات اجتماعية . ولكن هل هذا الجانب يعبر عن حقيقة الدين كلها ؟ . أن دور كايم لا يكتفي بأن يقول أن الدين إلزام أدبي يفرض به المجتمع علي الأفراد عقائد وعبادات بل يريد أن يكون هدف العبادة هو الجماعة نفسها وان يكون الشعور الديني في نفس الفرد ما هو ألا انطباع إلي لصورة الجماعة في وعيه محوطة بها له من التقديس - لما للجماعة من فضل في قوام حياته والدفاع عن كيانه . (٢) ونحن لا ننكر كل اثر للجماعات في شأن الأديان . فالدين (كاللغة وأسلوب التفكير والنظم التشريعية) احد المقومات الأساسية للمجتمع ولا يستطيع احد أن ينكر أن الجماعة هي الحارسة لتلك المقومات وأنها

١- المصدر السابق ص ١٦٤

٢- المصدر السابق ص ١٦٨ ص ١٧٠

هي التي تنقلها إلى الأجيال المتتابة ، غير أن المسألة ليست في صيانة الأديان القائمة وتخليدها ، بل في نشأة العقيدة وتكوينها . (١) ثم لا ننكر ما لهذه الجماعة من اثر خطير في التمهيد لهذه النشأة والتمكين لها ، فالأمم حين تقف في مفترق الطرق بين القديم والجديد تستطيع أن تغير من مجري تاريخها بقبولها للدين الجديد أو برفضها إياه ولا بد لمن يدعو لدين جديد أن يحسب إمكانيات أمتة وحاجاتها وألا أصبح كمن يضع البذرة في ارض سيخة أو كالذي يعطي المريض طعاما لا تطيق أمعاؤه فلا يلبث أن يلفظ (٢)

بالرغم من اعترافنا بكل هذه العوامل الاجتماعية في نشأة الدين إلا انه لا يسوغ لنا أن نقول أن العقل الجمعي هو الذي يخلق الدين أو الأديان ويبرزها إلى الوجود . أن هذه العوامل كلها شروط ضرورية ولكنها ليست شروطا كافية كما يقول أهل المنطق ، وإذا كانت الأمم تخلق زعماءها أي تهي لهم فرصة الظهور فمن الحق أيضا أن نقول أن الزعماء تخلق أممها أي تقودها نحو حياة اجتماعية جديدة ومن هؤلاء الزعماء الرسل الذين يحملون رسالة روحية يؤثرون بها بوصفهم أفرادا علي حياة الجماعة كلها . (٣)

- تعقيب -

يبدو لنا جلينا أن الدين لم ينشأ كظاهرة متطورة من الطوائف ودفع إليها دافع الخوف أو الحلم أو تعقل الحياة وفهمها أو نشأ نتيجة المصلحة الاجتماعية ، كما يرى أنصار المذاهب السابقة في نشأة الدين ، تلك

١- المصدر السابق ص ١٧١

٢- نفسه ص ١٧١

٣- المصدر السابق ص ١٧١

المذاهب التي طبقت مناهجها العلمية في تحليل نشأة الدين علي ما فيها من قصور ، ومع بعد المسافة الزمنية بين عصر الظاهرة وعصر الدراسة ولم تقدم تلك النظريات وثائق تاريخية مأمونة أو أدلة مادية قطعية الدلالة .

ولكننا نلاحظ أن كل ما استندت إليه هذه النظريات إنما هو مجرد ملاحظات ومشاهدات لقبائل بدائية متعاصرة ، وهذه المشاهدات يمكن أن تختلف من بيئة إلي بيئة ومن عصر إلي عصر ويمكن أن تكون ناشئة من أسباب تختلف تماما عن الأسباب الأولى التي تدين الإنسان الأول من أجلها

ثم أن المشكلة ليست من السهولة بمكان بحيث يمكننا أن ندلي فيها برأي حاسم ذلك لان العالم الذي نحاول تفسير دينه وتعليله كان كما قال احد العلماء محيطا مظلم لا يحد بلا تخم ، ولا بعد حيث الطول والارتفاع والاتساع ، وحيث الزمان والمكان جميعا ضياع وأيضا فان الأفكار في الدين البدائي أغض بكثير من أفكارنا ومثلنا وابتعد منها علي التحديد (١) ولما كان الحال كذلك فان الآراء تضاربت وتصارعت حول نشأة الدين وليس واحدا منها يبلغ من الدقة مبلغا يجعلنا مضطرين إلي التسليم به . وأيضا فان تلك النظريات السابقة تشترك جميعها في أن العقيدة الإلهية وصل إليها البشر بنفسه عن طريق عوامل إنسانية . سواء أكانت تلك العوامل من نوع الملاحظات والتأملات الفردية أم من نوع جنس التأثيرات والضرورات الاجتماعية اللاشعورية . (٢)

١- انظر فلسفة الحضارة ص ١٤٢

٢- الدين ص ١٧٢

ولكننا إذا تركنا تلك النظريات المفترضة والتي تعتمد علي الظن والتخمين ولم تستند إلي حقيقة علمية وذهبنا إلي المصدر الأصلي الذي لم تتله يد التحريف من بين سائر الكتب المنزلة وهو القرآن الكريم لنستقي منه معلوماتنا ألحقه الصحيحة فنجد انه يحدثنا أن التدين كان مصدره الوحي التدين الحق وانه الصورة الأولى التي عرفها الإنسان الأول ادم وتعلمها ووقف عليها وتأتي الآيات مبينه انه سبحانه مصدر التعليم لأدم وعلم ادم الأسماء كلها ثم عرضهم علي الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء أن كنتم صادقين قالوا سبحانه لا علم لنا إلا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم (١)

والخبر القرآني يتلخص في أن الله جل جلاله علم ادم الأسماء كلها .. وذلك هو إعطاؤه مفتاح اللغة ومفتاح الحياة في الوقت نفسه ولذلك كان قوله تعالى (خلق الإنسان علمه البيان) (٢)

تقريرا وشرحا وتأكيدا لهذه الحقيقة التي تفيد اعتماد الإنسان علي الخالق أوليات الأمر ولا يعقل كذلك أن يعلم الله الإنسان ، الأسماء ووظائفها وخصائصها ومراتبها ومنافعها ومضارها ولا يعلمه انه ربه الذي خلقه وانه يتعبده أو يطلب إليه أن يعبدته وان يذكره ويشكره ويسير بين أخوته علي هدية وعلي قانونه (٣)

ومن هنا يحق لنا أن نقول أن البشرية بدأت علي الدين الحق والتوحيد المطلق لله رب العالمين والذي يقرره القرآن الكريم والسنة النبوية

١- سورة البقرة ص ١٣ ، ٣٢

٢- سورة الرحمن ص ٣، ٤

٣- انظر الدين والتدين ص ١٠ د/ محمد كمال جعفر

المطهرة أن آدم أبو البشر كان نبيا موحدا علي انقي صور التوحيد واصفاه وانه عرف حقيقة التوحيد كاملة وعرف طبيعة العلاقة بين الخالق والمخلوق قالوا ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا ونرحمنا لنكونن من الخاسرين (١)

وهذا اعتراف فيه جوع وإنابة وفيه خضوع وتذلل للواحد الديان الذي خلقه من تراب ثم نفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة .
والذي لاشك فيه أن آدم عليه السلام أهبط إلي الأرض مسلماً لله متبعاً لهواه وأن الله أخذ عليه العهد هو وزوجه أن يتبعوا ما يأتيهما من هدي ، وأن يبتعدا عن خطوات الشيطان إذ هو لهما عدو مبين .

قال تعالى : (فأما يأتيكم مني هدي فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى) (٢)
والذي لاشك فيه أيضا أن آدم عليه السلام قد قام بنقل ما تلقاه من ربه إلي بنية وتعرفهم بإسلامه وعقيدته ، وتلقي بنوه هذه التعاليم بالقبول وتوارثوها جيلا بعد جيل وظلت أجيال عدة بعد آدم لا تعرف إلا التوحيد النقي وإسلام الوجه لله ديناً .

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم علي شريعة الحق ، فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين " (٣)
وعلي هذا نجد أن التوحيد أصل في البشرية به بدأت وعليه نشأت ، وأما الشرك والوثنية والانحراف فهو شيء طارئ عليها ولا عجب فقد أخذ الله العهد والميثاق علي ذرية آدم منذ برأهم وهم لا يزالون في عالم الذر قائلاً

١- سورة الاعراف آية ٢٣

٢- سورة طه آية ١٢٣

٣- انظر تفسير بن جرير ج ٤ ص ٢٧٥ تحقيق احمد شاكر

وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم علي أنفسهم الست بربكم قالوا بلي شهدنا أن تقولوا يوم القيامة أنا كنا عن هذا غافلين (١)
ومعني الآية أن الله تعالى قد أخذ علي البشرية عامة ميثاق الفطرة والعقل إذ استخرج من بني آدم من ظهورهم ذريتهم بطنا بعد بطن فخلقهم علي فطرة الإسلام وأودع في أنفسهم غريزة الإيمان وجعل المدركات الضرورية لعقولهم أن كل فعل لا بد له من فاعل فعله لو لاه ما كان هذا الفعل وكل حادث لا بد له من محدث وأن فوق جملة العوالم سلطانا يعلو جميع الكائنات وأنها خاضعة خضوعا تاما لهذا السلطان وهو سلطان الله تعالى الذي لا أول - لوجوده ولا نهاية له وهو وحده المستحق للعبادة (٢)٠
و نستأنس بأخذ الميثاق علي الذرية بما ذكره الإمام أحمد عن أنس بن مالك عن النبي صلي الله عليه وسلم - قال : " يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة لو كان لك ما علي الأرض من شيء أكننت مفتديا به قال : فيقول نعم فيقول قد أردت منك ما هو أهون من ذلك قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت ألا أن تشرك بي (٣)٠
وكما يؤيد هذا أيضا ما يرويه النبي - صلي الله عليه وسلم - عن رب العزة جل وعلا " أني خلقت عبادي حنفاء كلهم وأنهم جاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم و أمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا " (٤)

١- سورة الاعراف آية ١٧٢

٢- انظر تفسير المنار ج ٩ ص ٣٢٥ ، ٣٢٦

٣- انظر البداية والنهاية لبن كثير ج ١ ص ٩٠

٤- رواه مسلم ج ٨ ص ١٥٩

وقوله - صلي الله عليه وسلم - " ما من مولود إلا يولد الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء " . قال أبو هريرة راوي الحديث " فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله " (١) ٠٠

وبكل هذا يعلم أن توحيد الله ومعرفته ، و الإسلام له ، كانت القواعد الأولى للتدين التي عرفت البشرية في الأرض وبدأ به عهدها . ولكن لما طال الأمد بذراري آدم قست قلوبهم و انحرفت فطرتهم واجتالهم إبليس فعبدوا الطواغيت والأصنام من دون الله ودانوا لشتي الأرباب المصنوعة والطواغيت الزائفة عند ذلك أرسل الله عز وجل - رحمة بالعباد نوحا عليه السلام يدعو قومه إلي عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة الأصنام . ثم توالى الرسل تنادي بالعبادة الزائفة إلى الرشد والحق وتعيدها إلى نقاء فطرتها وأصل عقيدتها " وإن من أمه إلا خلا فيها نذير " (٢)

ولكل ما تقدم من النصوص نستطيع أن نتبين أن الدين أمر فطري في النفوس البشرية وأنه ملازم للإنسان من يوم أن وجد على ظهر هذه البسيطة ويمكننا هنا أن نشير إلي أسس ثلاثة يقوم عليها القول بفطرية التدين:-

أولاً:- من ناحية التأمل في أحوال الفرد مهما كان ملحدا وذلك أننا نجده متمردا على الاعتقاد بوجود الله طالما أنه غارق في نعيم الله "أن الإنسان ليطنغي أن أراه استغنى" (٣)

١- رواه البخاري ج ١١ ص ٤١٨ ومسلم ج ١٨ ص ٥٢

٢- تاريخ الدعوة د/ جمعة الخولي ج ١ ص ٢٣

٣- سورة العلق آية ٦ ، ٧

فإذا أدركته نعمة الله - ليصحو من غفلته - بنقمة قارعة تتبدد بها وسائل - الاستغناء عن الله كأن يتعرض لحريق عاصف أو غرق يائس فان الحوائل التي كانت تحول بينه وبين فطرته تسقط تلقائيا ، ويجد نفسه وجها لوجه أمام حقيقة الاعتراف بوجود الله ويصرخ مناديا يا رب .

ثانيا :- من ناحية التأمل في أحوال الشعوب وذلك أننا نجد الشعوب في جميع مستوياتها وأطوارها الاجتماعية أو التاريخية تعتق عقيدة في الله مما يدل علي أن ذلك أمر مفطورة عليه طبيعة البشر ، وان الانحراف الذي تتعرض له الشعوب إنما هو نوع من تشوية الفطرية يقودها إلي الشرك بالله لا إلي إنكار وجوده ، أو هو نوع من الكبت يقودها إليه طائفة من الحكام يريدون لها أن تهبط من عبودية الله إلي عبودية البشر .

ثالثا :- من ناحية التأمل في طبيعة الإنسان ، إذ نجد في فطرته نزعة إلي التحرر مساوقة تماما لنزعة فيه إلي العبودية ومهما يغالي الإنسان في نزعته إلي الحرية فلا بد له من أن يشبع نزعته إلي العبودية وهو إذا لم يختار معبوده بوعي فانه ينزلق إلي عبادة معبود بغير وعي ، انه إذا تمرد علي الخضوع لله ، انزلق إلي الخضوع لحاكم أو فيلسوف أو صديق أو حبيب أو لمذهب أو حزب أو جماعة ، وهو بهذا يهبط من العبودية لله المتصف بصفات الجمال والجلال والكمال ، إلي عبودية زائفة تشوه فيه فطرته التي تنزع به إلي الحرية وفطرته التي تنزع به إلي العبودية علي السواء فإذا استقامت الفطرة داعية إلي الإيمان بالله ، فان الأمر يصبح بعد ذلك في غير حاجة إلي الاستدلال بنوع آخر من الأدلة (١)

ويقول الأستاذ إسماعيل مظهر (ثبت لدينا أن الدين ضرورة من ضرورات

١- دكتور / يحي هاشم حسن فرغل مداخل الي العقيدة الاسلامية ص ١٣٨ ، ١٣٩

الاعتقاد لم تخرج عن حكم كل ضرورة في أنها ذات قاعدة ما فضرورة التغذية ضرورة طبيعية لها أثارها ، والتعاون ضرورة - اجتماعية أنشأت للإنسان مدنيته وعمرانه والاعتقاد ضرورة عقلية لها أثارها الخاصة بها (١) ويقول ارنولد توينبي أن جوهر الدين ثابت بثبات جوهر الطبيعة البشرية ذاتها ، فالدين في الحقيقة صفة ذاتية مميزة للطبيعة البشرية فهو الاستجابة الحتمية لتحدي غموض الطبيعة ، هذا هو التحدي الذي يواجهه الكائن البشري بسبب انه يملك القدره البشرية الفريدة : قدرة الوعي (٢) ولذا كانت فطرة الخلق مجبولة علي أنهم متي شاهدوا شيئاً من الحوادث المتجددة كالبرق والرعد والزلازل ذكروا وسبحوه ، لأنهم يعلمون أن ذلك المتجدد لم يتجدد بنفسه بل له محدث أحداثه . ولا شك أن الناس أن غفلوا عن هذه الحقيقة في حال السراء فأنهم لن يغفلوا عنها في حال الضراء .

والقرآن الكريم يصور لنا خير تصوير الغشاوة التي تحجب بصيرة الإنسان عن النظر وعن رؤية الحق في جانب الخالق عندما يكون الإنسان في سعة من العيش ولكن إذا تبدلت حالة تجده يلجأ إلي الله والي هذا أشارت الآية الكريمة (وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين) (٣) وقوله تعالى : وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه (٤)

١- انظر ملقي السبيل ص ٣٩

٢- انظر تاريخ البشرية ج ١ ص ١٩ تأليف ارنولد توينبي

٣- سورة لقمان آية ٣٢

٤- سورة الاسراء آية ٦٧

وقال سبحانه (قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لان أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنت تشركون (١)

ويقول الله عز وجل متنا علي عباده في انجائه المضطرين منهم من ظلمات البر والبحر أي الحائرين الواقعين في المهامه البرية وفي اللجج البحرية إذا هاجت العاصفة فحينئذ يفردون - الدعاء له وحده لا شريك له... (٢) ويقول تعالي وإذا أنعمنا علي الإنسان اعرض ونائي بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض (٣)

ولعل أهم ما يصور لنا تلك النزعة ما تحكية لنا آيات القرآن الكريم في قصة فرعون عندما أدركه الغرق وأطبق عليه البحر فثارت في نفسه الغريزة الدينية التي حجت بكبريائه وصلفه وغروره ، فأعلن الإيمان ولكن هيهات أن ينفع الإيمان حيال رؤية بأس الله وعذابه فאלله تعالي يقول فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عبادة وخسر هنا لك الكافرون (٤)

أقول : أن فرعون لما نزل به الموت وأدرك أن نهايته قد قربت وانقشعت عن نفسه غشاوة العناد والكبرياء ، وعادت نفسه إلي فطرتها السليمة أعلن الإيمان حيث لا ينفع إيمان يقول الحق جل وعلا وجاوزنا بني إسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتي إذا أدركه الغرق قال أمنت انه لا اله إلا الذي أمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين (٥)

١- سورة الأنعام آية ٦٣ ، ٦٤

٢- انظر تفسير بن كثير ج ٢ ص ١٣٩

٣- سورة فصلت آية ٥١

٤- سورة غافر آية ٨٥

٥- سورة يونس آية ٩٠

وإذا كانت العقيدة امراً فطرياً في طبيعة الإنسان وملازمة له على الدوام وإذا كان الإنسان عاجزاً بمفرده أو حتى مع بني جنسه وعشيرته عن إدراك وجه الحق في صلاته بالخالق وما يجب لهذه الصلة أن تكون عليه من قدسية وتنزيه ، فلقد كان من الطبيعي أن يرسل الله الرسل ليأخذوا بيد البشرية نحو الاتجاه السليم والصحيح لما يجب أن يكون عليه الوضع في أمر العقيدة . ومن أجل هذا كانت لحكمة الأهلوية قاضية بأن تكون بعثة الأنبياء عليهم السلام عامة لجميع الأمم في جميع الأزمان والعصور ، وفي هذا يقول الله تعالى ولكل قوم هاد (١)

ويقول ولكل أمة رسول (٢)

ويقول وإن من أمة إلا خلا فيها نذير (٣)

وهذا هو الحق والصواب من لدن آدم إلى محمد صلي الله عليه وسلم ما عداه فهو باطل وهراء .

١- سورة الرعد آية ٧

٢- سورة يونس آية ٤٧

٣- سورة فاطر آية ٢٤

- الفصل الثالث -

(الديانة المصرية القديمة)

١- سبقها وإصالتها :-

لاحظ المستمضرون والمعنيون بدراسة تاريخ الدين المصري القديم أن هذه الديانة قد سبقت غيرها بكثير لدرجة أن حكم بعض العلماء بأن هذه العقيدة مصدر لبقية العقائد المنتشرة في الأمم القديمة ومن ناحية أخرى فإن بعض الكتاب والدارسين يرون سبقها ولكنهم يتشككون في كونها مصدرا للأديان الأخرى مكتفين بالإشارة لتطور هذه العقيدة ابتداء من السذاجة إلى التعمق في الألوهية التجريدية ، وإن كانوا مع هذه الإشارة الفائقة ينكرون تأثير هذه العقيدة المتطورة بأدوارها في الأمم الأخرى لأسباب هامة في نظرهم وهي ما يلي :-

١- أن المصريين لم يرسلوا بعثات علمية إلى الخارج لنشر هذه العقيدة ومن ثم فليس هناك سبب كاف لنقلها من مصر إلى غيرها .

٢- كانت الآثار الدالة على هذه العقيدة بما فيها من أسرار حكرها علي الكهنة ولم تدع علي الرعية المصرية فضلا عن غيرهم من أبناء الأمم الأخرى ، كل هذا دفع بعض الباحثين إلى القول بأنها سابقة ومتطورة ولكنها مقصورة علي المصريين وحدهم . (١)

رد هذا الرأي :- وإذا اتفق أنصار الرأيين في أن عقيدة المصريين ودينهم تقدمت علي غيرهم من الأمم وضربت في عمق الزمن وتغلغلت في عصور ما قبل التاريخ ، فإنه يمكن بعد هذا الاتفاق أن يرد الرأي الثاني ، ويدفع بما يحقق للديانة المصرية السبق والتأثير لما يأتي :-

١- محاضرات في مقارنة الأديان ص ١ د/ عبد الله الشاذلي

١- أن القول بأن المصريين لم يوفدوا بعثات لنشر دينهم أمر لا ينهض دليلاً لعدم تسرب هذه الديانة إلى غيرها لاحتمال تسربها عن طريق الاحتكار التجاري والسياسي والرحلات والهجرات

٢- كما أنه من الخطأ والتهافت أن نقول أن أسرار العبادة والعقيدة ظل محصوراً في أذهان الكهنة لأن أفراد الشعب قاموا بعباداتهم طبقاً لما هو معلوم عندهم من أسرار وشعائر وأيضاً فقد مثل لما يلمسونه من سر برموز حسية كتبوا تحتها بعض العبادات مما يجعل العثور والوقوف على الأسرار أمراً ميسراً للمصريين .

٣- أنه قد ورد كثير من المعارف والحقائق المتصلة بالدين القديم علي لسان الشعراء والأديان وجاء القصص الأدبي معبراً عن هذه المعاني التي تسربت إلى خيال الشعراء والأدباء فكيف بعد هذه العوامل الدالة والواضحة يزعم الزاعمون بعدم احتمال خروج الدين المصري القديم إلى الخارج .

والرأي الذي تسانده الأدلة هو أن هذه العقيدة علي أغلب الاحتمالات قد خرجت وانتشرت خارج حدود بلادها لا سيما وأن مصر بموقعها الجغرافي والحضاري كانت مركزاً يؤمه القاصدون من التجار وطلاب الثقافة . (١)

٢- معبودات المصريين القدماء :-

وإذا ما أردنا أن نعرف معبودات المصريين التي كانوا يتوجهون لها بالعبادة والتقديس فإننا نرى أن مصر لم تكن في أول عهدها بالحكم

أمارة واحدة ، بل كانت مقسمة إلي أمارات ، وكما كان لكل أمارة حاكمها الخاص بها ، كان لها معبودها الخاص الذي يلجأ إليه الناس وقت الشدة والحاجة .

ويذكر التاريخ انه قد شاعت في مصر عبادة الطواطم . (١)
وكانت معبوداتهم من وحي البيئة والطبيعة ، فنراهم قد عبدوا النسر لما يتمثل فيه من القوة والقدرة علي الانتفاض ، وأيضا فان النسر يخلق في الفضاء فيتسني له أن يري من مرئيات هذا الكون ما لا يتاح لغيره من المخلوقات الاخرى .

وعبدوا أيضا الصقر لحسن منظره ، ولعينيه البراقتين ، وبصره الحاد النافذ .

كما عبدوا أيضا البقرة لقدرتها علي الإخصاب والتكاثر ، ومن هنا كان عجل أبيس معبود منف .

أما ابن أوي فكان ينش قبور الموتى ، فجعلوه حارسا علي قبورهم كي يحفظها من أي عدوان .

وهكذا كانت عبادة قدماء المصريين لكثير من الحيوانات أما دفعا لشرها كالثعبان والتمساح والأسد ، وأما قصدا لجلب خيرها كالعجول ، أو لعلمهم كانوا يقدسونها باعتبار أن أرواح الآلهة تحل فيها .

وهنا نقف لنسأل : لماذا عبد المصريون القدماء الحيوانات هل عبدوها قصدا لجلب نفعها أو اتقاء لضررها وأذاها ، أو لاعتقادهم أن أرواح الآلهة تحل فيها ؟

لا نود أن نترك هذه النقطة ، وهي عبادة الإنسان للحيوان دون بحث أو دراسة ، إذ كيف يتوجه هذا المخلوق السامي الذي كرمه الله وفضله

علي سائر المخلوقات تجاه حيوان من الحيوانات كي يعبدوه ويقدموه . أن هذا لعجب عجاب .

لقد كان هذا الموضوع محل بحث ودراسة من قبل الباحثين الذين راحوا يتلمسون العلل والأسباب والدوافع وراء هذه العبادة وهذا التقديس للحيوان الأعجم الذي خلق من أجل خدمة الإنسان وهذه الدوافع والأسباب هي :-

أولاً: ذهب بعض العلماء إلي أن نشأ هذه القداسة هو أن المصريين في عصور ما قبل التاريخ كانوا منقسمين إلي شعوب كل شعب اختار له حيوانا يطعمه إلي جانب ألوه الذي كان إذ ذاك رجلا من بني الإنسان وكان التقديس ينصب علي الحيوان باعتباره حيوانا مقدسا وعلو التقديس كانت أما الرهبة من ضرره وشره وأما الرغبة في نفعه وجلب خيره (١)

ثانياً: أن هذه الحيوانات ما كانت تعبد لأنها آلهة ولكن لأنها رمز للآلهة ، فكان لكل اله رمز خاص به فيرمز لتوت برأس أبي قردان ، ويرمز لآمون اله طيبة برأس كبش وفتاح برأس عجل ، ولما كان لكل مكان آلهة فله أيضا حيوانه المقدس ، وقد يكون الحيوان مقدسا في مكان بينما هو غير مقدس في غيره . فالتمساح الذي كان يعبد في طيبة مثلا كان يطارد ويقتل في غيرها . ولما سرت فكرة تقديس الحيوان إلي العامة لم يعبدوه علي انه رمز للآلهة بل عبدوهم علي انه من الآلهة نفسها وبذلك صار عندهم في صف الآلهة بل عبدوهم علي انه من الآلهة نفسها وبذلك صار عندهم في صف الآلهة وليس رمزا لها . (٢)

١- الفلسفة الشرقية د/ محمد غلاب ص ٢٨ ، ٢٩

٢- الديانات القديمة الشيخ محمد ابو زهرة ص ١٤

ثالثا :- ويرجح بعض المؤرخين أن علماء الدين من المصريين الاقدمين كانوا يعتقدون حلول الآلهة في الأجسام ، بل أنهم ما كانوا يتصورون عالما روحانيا مجردا من الجسمانية فالروح لابد لها من جسمان تحل فيه حتي أنها عند الموت لا تفارق الجسم إلا علي عودة - سريعة إليه ، وإذا كان ذلك شأن الأرواح فهو أيضا شأن الآلهة لابد من مأوي تأوي إليه في الحياة وجسم تحل فيه . فكانت تحل أحيانا في عجل واخري في تمساح وثالثة في قط ورابعة في طائر . وصاروا يعبدون هذه الحيوانات علي أنها أوعية قد حلت فيها الآلهة وليست هي الآلهة . فقوم عبادة الحيوان علي هذا الرأي الراجح هو اعتقاد الحلول عند قدماء المصريين . (١)

والعبادة كانت مقصورة علي واحد من أحاد الحيوان المقدس يختار لصفات تلاحظ فيه ، فمثلا في عبادة الثور ما كانت كل آحاده ، تعبد بل يختار واحد منها لعلامات في جسمه كان يعرفها الكهنة بملاحظات مبهمة تتناول وضع الشعرات وضعا يمثل الأشكال المطلوبة ولو بتمثيل بعيد علي نحو ما تمثل النجوم في السماء الدب أو القيثارة .. ويقول هيرودوت في وصف الذي وافقت أوصافه العلامات عند الكهنة أبيس هذا عجل شاب لا تستطيع أمه أن تلد غيره ، ويقول المصريون أن بريقا يهبط من السماء عليها ، وان هذا البريق ينبئها بأنه الإله أبيس ، ويعرف هذا العجل ببعض علامات شعره اسود ، وفي جبهته غرة مثلثة بيضاء ، وعلي ظهره صورة نسر ، وتحت لسانه صورة عجل

وشعر ذيله مضاعف .

وإذا مات الحيوان المختار للحلول عم الحزن مصر علي أن الكهنة لا يتركونه يعيش أكثر من خمس وعشرين سنة لأنه إذا بلغها أغرقوه في عين مخصصة للشمس .

ولقد انتقلت بعد ذلك عقيدة المصريين من اختصاص حيوان من بين أحاد نوعه بحلول الآلهة فيه إلي اعتقادهم أن الآلهة تحل في النوع كله ، فكل البقر مقدس ، وكل القطط مقدسة .

وهكذا جنس كل حيوان نال مرتبة التقديس بحلول الآلهة فيه ولقد دفعتهم عقيدة الحلول هذه إلي اعتقاد أن الحيوانات المقدسة أوتيت علم الغيب والتعريف بالمستقبل ، ولهم في ذلك أساطير وقصص جاد ببعضها الخيال الخصب والبس بعضها لبوس الحقيقة والصدق والوهم الذي يرين علي النفس فلا تجعلها تري الأشياء علي حقيقتها . (١)

ومهما يكن من شيء فالمصريون كانوا يعبدون الحيوان ، ولا يمكن أن يكون سبب منطقي قد دفعهم إلي ذلك بل لابد أن يكون الدافع وهما باطلا ، وخيالا فاسدا لان ذلك الاعتقاد باطل فلا يمكن أن يوصل إليه إلا نظر منحرف وفكر غير قويم ومقدمات لا تمت إلي المنطق بنسب ولا يربطهما به سبب . (٢)

ويري البعض الآخر أن ما كان يسود مصر من ظروف طبيعية هي التي جعلت للحيوان قيمة كبري جعلت المصري يتوجه إليه بالعبادة والتقديس .

١- المصدر السابق ص ١٥ ، ١٦

٢- المصدر السابق ص ١٦

فقد كانت الطبيعة غنية بالمناقع والأحراش حيث أفراس النهر
وحيث الغزلان في وديان الصحاري المحيطة بوادي النيل ، وحيث
الظباء والثيران والسباع والذئاب ، ولم يكن غريبا أن يأنس المصريون
وهم في حياتهم علي أوثق اتصال بطبيعة بلادهم في بعض الحيوان
والطير ومن الصفات والخصائص ما يثير شعورهم فيعبده ويقدسوه
سوء ، أما عن رهبة وخشية كاللبؤة والتمساح أو ابتغاء خيريه ونفعه
كالبقرة والثور أو لغرابية في طبعه وظهره كأبي منجل والقرد أو لصفة
ممتازة فيه كالصقر . (١)

ولكن كل هذه المعبودات لم تكن مهيا للتقديس في كل أنحاء مصر معا
فقد كانت مصر قبل الأسرات تنقسم إلي مقاطعات ، لكل مقاطعة
أعلامها ولكي تبين كل مقاطعة عن الاخرى كان كل علم أو علم يحمل
رمز الحيوان أو النبات الذي يميزه عن غيره ، وهي في مجموعها تمثل
أقدم الآلهة ، ومن هنا لم تعد المقاطعات مقسمة تقسيما إداريا فقط ، بل
تحولت إلي مناطق نفوذ ديني وظل مكان كل مدينة مستقلة يعتبرون
معبودهم أعظم الآلهة واليه ينسبون خلق الكون . (٢)

علي أن الأمر لا يقف عند هذا الحد من عبادة الحيوان ، فنرى
المصريين القدماء يتوجهون بالعبادة لمظاهر الطبيعة وعناصر الكون ،
مثل الهواء والسماء ، فعبدوا الشمس اسمي مظهر من مظاهر الطبيعة ،
لما أحسوا بفائدتها في حياة المخلوقات ، فقد اتخذها أهل هليوبوليس

١- القصة الديانات للاستاذ / سليمان مظهر ص ٩ ، ١٠ دار الوطن العربي
للطباعة والنشر

٢- المصدر السابق ص ١٠

معبودا مقدسا لهم ولكن هذا التقديس لم يلبث أن انتشر في أنحاء الوادي
 لتخليها المصريون تسبح في محيط السماء في زوارق من ذهب .
 ثم انتشرت عبادة إله بتاح في منف أيام الدولة القديمة وهو رب
 الفنون والصناعات ، أما أيام الدولة الوسطى فقد قدسوا المعبود
 أوزوريس إله الموتى واحتلت عبادته لديهم مركز الصدارة بين
 معبوداتهم ، فكانوا يحجون إلى قبره ، ويطوفون حوله طالبين أثر حبه
 عند الموت

وفي أيام الدولة الحديثة عبد المصريون الإله آمون رب طيبة وملك
 الأرباب .

وشاعت فيها عقيدة الأرواح فكان المصريون من اعرق الأمم التي أمنت
 بالروح ، أما اثبت العبادات وأعماها وأقواها وأبقاها إلى آخر العصور
 فهي عبادة الموتى والأسلاف دون مرأء فان عناية المصريين بتشييد
 القبور وتحنيط الجثث وأحياء الذكريات لاتفوقها عناية شعب من
 الشعوب . وقد بقيت آثار هذه العبادة إلى ما بعد بزوع الديانة الشمسية
 وتمثيل أوزوريس بالشمس الغاربة ثم تغليبه علي الخلود وموازين
 الجزاء . (١)

وعلي أي حال فالآلهة المصريين القديمة تتشعب وتتفرع فمنهم الذكور
 ومنهم الإناث ويتم الزواج بينهم ، بل وكانت تقع المنازعات وينشب
 القتال في صفوفهم .

فقصة أوزوريس هي قصة آدمية تشير إلى واقعة قديمة مما كان يحدث
 في الأسر المالكة في تلك العصور السحيقة وهي قصة ملك أحبه شعبه

ثم نازعه أخوه ست عرشه فقتله وجاءت زوجته إيزيس بعد ذلك بابن اسمه حوريس أخفته في مكان قص حتي بلغ الرشيد فرشحته للملك فساعده أنصار أبيه علي بلوغ حقه في العرش ، وعاد ست ينازعه هذا الحق أمام الآلهة ويدعي عليه انه ابن غير شرعي من أب غير أوزوريس فلم تقبل الآلهة دعواه وحكمت لحوريس بالميراث وتقول الأسطورة : أن أوزوريس ولد في الوجه البحري ولكن رأسه دفن في الصعيد بقرية العرابية المدفونه وان ست حيث قتله فرق أعضائه بين البقاع لكي لا يعثر علي جثته احد من المطالبين بثأره ، ولكن إيزيس جمعت هذه الأعضاء وتعهدتها بالصلوات والأسحار حتي دبث فيها الروح من جديد ، وحملت منه بحوريس الذي قدح عمه في نسبه ، وقد حاول أوزوريس أن يعود إلي الملك فافق في محاولته ، وقنع بالسيادة علي عالم المغرب حيث تغيب الشمس وتنحدر إلي عالم الأموات . (١)

٣- حول وحدة الآلهة المصرية القديمة وتعددتها :-

تقف هنا لنسأل : هل كان المصريون القدماء معددون للآلهة أم أنهم عرفوا التوحيد ؟

في حقيقة الأمر اختلفت الإجابة علي هذا السؤال ما بين ذاهب إلي التعدد ، وآخر يذهب إلي التوحيد .

ولكن هل يمكن القول بالتوحيد مع هذه الآلهة التي عبدها المصريون القدماء وقدسوها ؟ لقد رأينا الآلهة تتعدد وتنوع من الحيوان والطير ، ومظاهر الطبيعة المختلفة ، وكان لكل إقليم من أقاليم مصر آلهة الخاص

به ، فليس هو التوحيد إذن ؟

يقول جوستاف لويون في كتابة الحضارة المصرية :-

أن مصر القديمة لم تكن تعرف هذا الإيمان الوحداني في أي عصر من عصورنا تاريخها ، واقطع برهان ينهض علي ذلك نقوشها البارزة وصور معابدها وأثارها ، وان الإنسان ليستطيع أن يقلب كتاب الموتى وجميع أوراق البردي دون أن يعثر علي شيء يمكن أن يدل علي وجود الإيمان الحقيقي باله واحد . فمصر قد عرقت الوحدة السياسية ولكنها لم تعرف بتاتا إلهيا وطنيا واحدا ، وإذا افترضنا أن بعض عقول عالية انتهت في عهد العائلات الأخيرة إلي الاعتقاد بان الآلهة الحافلة بها المعابد لم تكن سوى مظاهر لأله واحد ، فان هذا لا يؤثر في المعتقدات العامة وعلي هذا فليس للمؤرخ أن يعني بها فما يسمى ديانته هو في الحقيقة تلك المذاهب التي يلقيها القساوسة ويرضي بها الشعب لأتلكم النظريات التي تتمخض عنها أفكار بعض السابحين في الأوهام وهم في مكاتبهم . وقد أخذت الاعتقادات في مصر تتزايد مدة ٥٠٠٠ سنة والآلهة تتعدد وتتنافر فلا يخلف بعضها بعضا كما كانت الحال في الهند التي تبدلت فيها الاعتقادات تبديلا عظيما في خلال العصور مع أن الفيدا القديمة ظلت كتبهم المقدسة . (١)

ولكن كان هناك بجانب هذا الرأي المذهب الي التعدد رأي آخر يتجه إلي التوحيد بل ويصف الإله الواحد بصفات توحى بالعظمة والجلال . يقول أبو الفيض المنوفي في كتابه وحده الدين والعلم والفلسفة : وكان المصريون يعرفون الله الواحد الأحد وكانت عبادتهم له بالصمت والرهبة احتراما وتوقيرا وكان وصفه عندهم فرد أزلي خالق كان قبل

كل شيء ويبقى بعد كل شيء لا بداية له ولا نهاية خالق الأرواح في
 الأشباح يمضي الزمان وهو باق ولأنه هو الإله الذي لا اسم له وقد
 سماه المصريون القدماء أتون ولهذا الاسم معنيان : معني خفي وهو
 اصل كل شيء قام به الوجود ومعني ظاهري وهو الاتوم النذري
 المعروف الذي تكونت به السماوات وما فيها من شمس والأرض وما
 فيها من مخلوقات ، فإذا اتجه اتوم للوهب والإعطاء سمي رع وإذا ظهر
 بارزا بمثاله الشمس سمي آمون فظهر آمون ثم رع ثم اتوم الخفي ووجد
 في هرم سقارة المدرج من الوثائق ما يدل علي أنهم كانوا يعتقدون في
 اله ذي صبغة خفية لأنه غير متطور ، ووجد أيضا في هيكل إيزيس
 بصا الحجر نقش قديم يتضمن الكلمات الآتية :-

(أنا كل شيء كان وكل شيء كائن ، وكل شيء سيكون ومحال علي

من يفني أن يزيل النقاب الذي تنقب به وجه من لا يفني) (١)

ويرد هذا الاتجاه الداهب إلي التوحيد علي ما اتجه إليه قدماء
 المصريين من عباداتهم للآلهة المتعددة بان المصريين لم يعبدوا هذه
 المعبودات لذاتها وإنما لأنها كانت رموزا مجازية تدل علي حقائق
 وصفات الهية أو كما قلنا لان أرواح الآلهة تحل فيها .

أما هذا التعدد فإنما هو من فعل الكهنة في دور من أدوار الديانة المصرية
 وهو الدور الرمزي المعد للآلهة

ويدل علي ما ورد في صلواتهم وأنا شيدهم من الأدعية التي يوجهونها إلي
 الآله حيث يقولون : يا مولاي ويا سيدي أنك خلقتني وصورتني وجعلت لي

١- السيد محمود ابو الفيض المنوفي وحدة الدين والفلسفة والعلم ص ٦١ ، ٦٢

عيناً أبصر بها أثار قدرتك وأدانا أسمع بها أناشيد تقديسك .
 فهل يعقل أن قوم يصدر عنهم مثل هذه الصلوات والأدعية بل مع قول أله
 المصريين عن نفسه أن يقال في حقهم أنهم كانوا يعبدون النجوم
 والحيوانات (١)

وأيضاً فإن مما يقوي هذا الرأي أن المصريين وصفوا الأله الأعظم بصفات
 ثم اشتقوا آلهتهم المصرية من الأله الأعظم فمن صفات الله الثلاثة (الوجود
 ، الحكمة ، الحياة) اشتق المصريون في العصر الثاني لتطور الديانة
 المصرية (عصر الرموز) أسم أتون ، ورع ، وآمون ، بمعاني : الخفي ،
 والواهب والمعطي ، والظاهر في الشمس وفي باقي الطبيعة .

وما زالوا يشتقون علي تماذي الزمن حتي صارت الوجدانية ثلوثاً .
 والثالث تاسوعاً ، عدا آلهة ثانوية منسوبة إلي هذا التاسوع . (٢)

التاسوع المصري :-

- ١- أتوم : الآلهة الخفي الذي لا يظهر إلا بصفاته وهو نور الأنوار
- ٢- رع : الذي تشخص فيه النور فصار عطاء وخلقاً " الخلق والرزق "
- ٣- آمون : ظهور القدرة المشرقة في الشمس وهو مظهر رع الذي
 يوصل عطائه إلي المخلوقات " وفي النهاية صار صنماً لطيفة "

٤- ميت الأثير العام

- ٥- توت : السماء باقلاقتها وكواكبها والهيولة العامة
- ٦- شو : وهو الشحنة الكهربائية الموجبة
- ٧- إيزيس : بمعنى الحياة مطلقاً أو الروح تخصيصاً

١- المصدر السابق ص ٦٢ ، ٦٣

٢- نفس المصدر ص ٦٨

٨- اوزيريس : بمعنى النماء أو الازدهار

٩- سيبت : المدمر أو الفناء أو الجد

وبذا يكون لديك تسعة آلهة وضعها لكهنة المصريون .

واليك أحدي صلواتهم التي يمكن من خلالها أن تتبين منها أفراد التاسوع المصري إذا دقت في معانيها ، وأن كانوا في النهاية يرجعون كل ذلك إلي الآله الحق الواحد الأحد الذي لا تراه الأبصار وأن تشعبت بنوره البصائر .
الخنوع لك يا من أسمه رع إذا أشرق وأوزوريس إذا غرب يا من توج ملكاً علي الآلهة أنت ملك السماوات أنت ملك الأرض أنت خالق كل شيء يعيش علي سطح الأرض وما اختفي في باطنها أنت الآله الأوحـد آتون الذي له الوجود الأزلي أنت الذي خلقت الأرض وصورت الإنسان وبنيت فيه السماء المائتة أنت الأبدي الواحد الذي خلق نفسه بنفسه ...

وعلي الرغم من هذين الاتجاهين المتقابلين حول الوحدة والتعدد فإنه لا يمكن القطع بأن المصريين القدماء عرفوا التوحيد خالياً خالصاً غير مشوب بشوائب التعدد .

فالقرآن الكريم يحدثنا عن حوار يوسف عليه السلام مع صاحبي السجن وفيه يدعوهم إلي الوحدانية فذلك خير من الآلهة المتعددة التي يعبدونها من دون الله تعالى .

يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خيراً أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان أن الحكم إلا لله أمر لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون (١)
بل يحكي القرآن الكريم عن عبادة الأشخاص لديهم كما حدث من فرعون

حيث قال عنه " فحشر فنادي أنا ربكم الأعلى (١)

" وقال " وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري (٢)

ولكن الذي يمكن أن نقوله به أن المصريين القدماء وأن قاموا بعبادة آلهة متعددة كما أوضحنا إلا أن هذا كان مرتبطاً بانقسام مصر إلي ممالك متعددة وأمارات ولكن بعد أن توحدت بلادهم عرفوا الآله الواحد وليس هذا فحسب بل أ الزمن نفسه كان له أثره الكبير في التدرج والوصول من التعدد إلي الوحدة كما يقول الأستاذ العقاد من أن الزمن فعل فعله في تصفية هذه العقائد والأرباب فتسي أوزوريس السلف المعبود ورسخ في الأذهان وصف أوزوريس الشمس القائمة علي المغرب أو عالم الأموات وتوحدت الشمس بمعناها وتعدد بأسمائها وموعدها وجمعت عبادة بينها كلها عبادة آمون ثم عبادة أتون وعبادة أتون هي أرقى ما وصل إليه البشر من عبادات التوحيد في القرن الرابع عشر قبل الميلاد .

فلم يكن المراد بأتون قرص الشمس ولا نورها المحسوس بالعيون ولكن الشمس نفسها كانت رمزاً للآله الواحد المتفرد بالخلق في الأرض والسماء وإنما جاء هذا الطور بعد تمهيدات دينية وسياسية تهيأت لمصر ولم تنهياً لغيرها من الدول الكبرى في تلك الفترة .

فكانت في أقاليم القطر قبل ظهور عبادة أتون ثلاث عبادات شمسية تتنافس في المبادئ الروحية ووسائل النفوذ التي تتغلب بها علي النظراء فكانت

١- سورة النازعات اية ٢٣ ، ٢٤

٢- سورة القصص اية ٣٨

منف تدين لأله الشمس باسم فتاح وكانت عين شمي أو هليوبوليس تدين له باسم رع وأحياناً باسم أتوم وكانت طبيعة تدين له باسم آمون (١) . ولكن الذي حيث أن نفوذ كهنة آمون وسلطانهم قد تعاظم و امتدت سيطرتهم علي مناصب الدولة وخاصة في عهد تحتمس الثالث أكبر وأعظم ملوك الأسرة الثانية عشرة .

ولم تقف الأمة المصرية القديمة عند حدودها بل تعدتها في عهد هذا الملك العظيم لتشمل بلاد النوبة والصومال في الجنوب وامتدت إلي الفرات وآسيا الصغرى في الشرق والشمال وكان اتساع الأفق في السياسة مقترناً باتساع الأفق في تصدر العالم ، وما ينبغي لخالقه من التعظيم والتتزيه ، فارثقي الفكر الإنساني في هذا العهد من البيئة المحلية إلي البيئة العالمية وطغي نفوذ الكهان الأمونيين علي كل نفوذ في البلاد من جراء هذه القربي بينهم وبين الملك العظيم فاستأثر رئيسهم بلقب الرئيس في أنحاء الديار . . ولزموا حدودهم مع الملك العظيم في حياته لقوته ورهيته . . وفرط ما أغدق عليهم من الهبات والحبوس و الأوقاف ، ولكنهم ذهبوا في الطغيان كل مذهب علي عهد خلفائه فطمعوا في نفوذ الملك بعد اطمئنانهم إلي نفوذ الدين . ومن هنا خطر للملوك خاطر الخلاص من هذا النفوذ ، فتكلم امنحتب الثالث عن آمون في بعض أوامره وتسجيلاته باسم آخر هو اسم آتون . وساعد علي هذا التبديل الطفيف أن صفات الإله في أذهان المصريين كانت أقرب إلي صفاته عند كهان منف وعين شمس ، وأن مسالك الكهان الدنيويين من شيعة آمون لم تكن وفاق الآداب والعادات التي

استلزمها ارتقاء المصريين في فهم كهان الإله .

فلما تولي الملك أمنحتب الرابع أو اخناتون كما تسمى بعد ذلك - كان التمهيد للعبادة الجديدة قد بلغ مداه ، وكان اتساع الأفق في النظر إلي الدنيا والنظر إلي صفات خالقها قد وسع له المجال للابتكار والتجديد وأعان عبقريته علي التدعيم بعد التمهيد . (١)

أما الذي حدث من هذا الملك أمنحتب الرابع أو اخناتون فإنه قد ثار علي كل مظاهر الوثنية ، فأزال الصور ومحا التماثيل من المعابد وأمر بعباده اله واحد .

أما توضيح تلك الثورة التي قام بها ، فتذكر النقوش والتماثيل وأوراق البردي كثيراً من أخباره و بأنه كان عبقرياً من أولئك العباقرة الملهمين . وكان الفتى اخناتون حدثاً ناشئاً عند ولايته الملك معروفاً بالعكوف علي التأمل والتفكير والخلوة بنفسه في صلواته ومناجاته ، وكان لطيف الحس حالم النفس ، منصرفاً عن طلب البأس والقوة ومتابعة الفتوح والغزوات التي توطد بها ملك آبائه وأجداده فطمع فيه كهنة آمون ، وخيل إليهم أنهم مالمكون زمام الأمر كله .

غير أن الفتى الحالم كان عبقرياً يحب الابتكار والتفقه في العبادة بالعقل والبداهة المستقلة ولم يكن تقليد يا يلغي بزمامه لمن يسيطر عليه . وكان مع لطف حسه قوي النفس صعب المراس ، فاستتكر دسائس الامونييين وتهافتهم علي المناصب والأموال فقمعهم قمعا شديداً ومحا اسم آمون من كل مكان حتي هياكل ابيه واسمه الذي يبدأ باسم آمون ، وجهر

بعبادة أتون دون سواه .(١)

وقرر اخناتون أن يترك طيبة ويبنى عاصمة جديدة في مكان لم تدنس عبادة أي اله من قبل ، وهكذا انتقل إلى تل العمارنة حيث أقام عاصمة اخناتون . وهناك اتاحت له الفرصة للديانة الجديدة أن تستكمل خصائصها دون معوقات من تقاليد وأثار قديمة (٢)

والغي جميع الأرباب وأعوانهم من الأرواح وأولهم الرب القديم اوزيريس فكان هذا من أسباب غلبته يومئذ وأسباب التمرد عليه بعد حين ومن صلوات اخناتون تعرف صفات الله الذي دعا إلى عبادته دون سواه فإذا هي اعلى الصفات التي ارتقي إليها فهم البشر قديما في إدراك كمال الإله . فهو الحي المبدئي الحياة ، الملك الذي لا شريك له في الملك ، خالق الجنين وخالق المنطقة التي ينمو منها الجنين ، نافث الأنفاس الحية في كل مخلوق ، بعيد بكماله قريب بآلائه تسبح باسمه الخلائق علي الأرض والطير في الهواء ، وترقص الحملان من مرح في الحقول فهي تصلي له وتستجيب لأمره ، ويسمع الفرخ في البيضة دعائه فيخرج إلي نور النهار واثبا علي قدميه ، قد بسط الأرض ورفع السماء وأسبغ عليهما حلل الجمال وهو مليء البصر وملء الفؤاد وهو هو الوجود وواهب الوجود ، وشعوب الأرض كلها عبيده لأنه هو الذي أقام كل شعب في موطنه ليأخذ نصيبه من خيرات الأرض ومن أيام العمر في رعاية الواحد الأحد أتون .(٣)

١- المصدر السابق ص ٦٩

٢- قصة الديانات ص ٢٤

٣- الله للعقاد ص ٦٩

وليس هذا فحسب ، بل راح اخناتون يصوغ من الأناشيد ما يشيد فيه في حماس شديد بنعيم الإله الواحد علي الكائنات المختلفة من إنسان وحيوان ونبات وما يفيضه عليها جميعا من قوة وحياة وكان يقول :-

بزوغك جليل في أفق السماء يا أتون يا حي يا مبديء الحياة إذا صعدت في أفق السماء الشرقي أفضت علي الأرض جمالك ماذا إلا لأنك جميل عظيم نير في السماوات العليا تسطع علي الأرض وعلي جميع مخلوقاتك بأشعتك انه بعيد عن الأرض ولكنك علي اتصال معها بأشعتك .

أنت عال لكن أثارك واضحة في ضوء النهار . أنت خالق الجنين في بطن أمه أنت خالق نظفه الإنسان أنت واهب الحياة للجنين في رحم أمه وملطفة حتي لا يتكرر فيكي كيف لا وأنت المربي في الرحم أنت معطي نفس الحياة لكل مخلوقاتك . أنت فاتح فم الجنين - بالكلام ومعطية حاجاته يوم تلده أمة . ما أكثر مخلوقاتك التي تجهلها . أنت الإله الأحد لا شريك لك في الملك . خلقت الأرض بإرادتك

ولما كنت وحيدا في هذا الكون خلقت الإنسان والحيوان الكبير منها والصغير والمخلوقات التي تدب في الأرض وتطير بأجنحتها أنت مبدع الجمال من نفسك ، فالمدن والبلاد والقري والطرق والأنهار كلها عيون تبصرك أمامها . كيف لا وأنت أتون النهار فوق الأرض . (١)

ولكن هل قدر لهذه ، الدعوي أن تعمر وان تدوم طويلا لا ، لم يقدر لها أن تعمر طويلا لان البعادات القديمة أشد رسوخا في البلاد من أن تعصف بها دعوة جديدة لم تتأصل جذورها . تقوم بها أقلية من المفكرين ، وان تزعمها ملك . وكان رجال الدين وخاصة كهنة آمون قوة تعتمد علي مشاعر العامة

وتمسكهم بتقاليدهم ولذلك لم يكن من السهل التغلب عليها . بل كان الأسهل
 أم ينقض الكهنة علي الدين الجديد وان تنجم المؤامرات آخر الأمر في
 القضاء علي دين التوحيد الذي جاء به اخناتون ، وان تتحكم مع حطام
 مدينة اخناتون دعوة الإله الواحد في مصر القديمة . (١)

ولذا فانه يمكن القول بان هذه الدعوة كانت أشبه بالصحة القصيرة التي
 أعقبتها نكسة سريعة من حيث الأحداث السياسية ، التي أحاطت بالدولة
 ومن كيد الكهان المخلوعين في طيبة وما جاورها ، وهم كهان آمون
 الأقوياء الذين سلبهم اخناتون مناصبهم وحبسهم وسيطرتهم علي العرش
 والمحارب ولعلمهم كانوا مخففين في كيدهم ولو اصطنع هذا المصلح الكبير
 شيئا من الدهاء ، ولم تدفعه الحماسة الروحانية وراء كل تقدير وتدبير لأنه
 هجم علي الشعب في اعز العقائد عليه وهي عقيدته في أساطير عالم
 الأموات وشعائر الإله اوزيريس رب المغرب والخلود فانكر سلطان
 اوزيريس علي الأرواح وجرده من قدره الحكم عليها بالعقاب ، أو العذاب
 فلم يؤمن بجحيم اوزيريس ولا بجحيم غيره ، وبشر الناس بحياة خالدة
 كحياة الأطياف تحياها الروح بين الهدوء في ظلمة الليل واستقبال الضياء
 من وجه أتون .

ولهذا بقيت عبادة اوزيريس وإيزيس بين المصريين كما بقيت بين اليونان
 والرومان وانطوت أيام أتون بانطواء نبي أتون . (٢)

١- المصدر السابق ص ٢٥

٢- الله للعقاد ص ٧٢

٥- النفس الإنسانية ومصيرها في اليوم الآخر

كان المصريون يعتقدون بأن الانسان مؤلف من جوهرين متميزين هما النفس والجسم ومعهما عنصر ثالث يسمى كا وهو عبارة عن شبح غير منظور يولد مع الشخص ويلزمه أو يحل فيه ويبقى بجانبه بعد الموت ليعني بالنفس والجسم .

وكانوا يعتقدون أن الروح تعود إلى الجسد بعد الموت فإذا وجدته سليما لم يتحلل فأنها تحل فيه وتسكنه وإذا وجدته قد تحلل رحلت وتركته ومن هنا كان اهتمامهم بتحنيط الأجسام . (١)

كما نفهم أيضا لماذا كانوا يتركون فتحة صغيرة في قبورهم كي تمر منها الروح عندما تشتاق لزيارة بدنها .

ومن ثم فقد احتلت العقائد الجنائزية مكانا كبيرا في الديانة المصرية . كانت العقائد الجنائزية كما يقول علماء المصردولوجي خليطا من الأفكار والخيالات فكان يعتقد أن الميت في قبره يأكل ويشرب وأنه يحيا حياة خالدة في مملكة الغرب .

وكان يغالي في تحنيط الجثة وما يؤدي لها من طقوس وما يودع معها من أثاث ، وكثيرا ما كان يزود الميت بتعاويز وفصول تكتب علي أوراق البردي من كتاب الموتى وكثرت التماائم واختلفت أصنافها وزاد عدد التماثيل الجنائزية حتي كان يودع منها مع الميت مئات في بعض الأحيان وازداد في نفس الوقت شأن الآلهة المختلفة بما كانت تلقاه من كل ملك يتولي العرش من هبات وعطايا .

١- محاضرات في الفلسفة الشرقية ص ٩ ، ١٠ د/ هراس

وكان ابرز هذه الآلهة آمون اله طيبة الذي كان كهنته قد بلغوا وخاصة في عصر الإمبراطورية شأوا كبيرا في الغني والسلطة والنفوذ بحيث أصبح بيدهم التحكم في كل شيء من ثروة البلاد وسياستها . (١)

وكانوا شديدي الاعتقاد باليوم الآخر ، وان هناك بعثا وخلودا بعد الموت وقد اجتهدوا في تشييد مدافنهم فوق الجبال الغربية لاعتقادهم أن الموتى يسكنون عالما غريبا يهبط فيه المعبود (الشمس) كل يوم بعد الغروب كما اعتقد البعض منهم في وجود عالم آخر تحت الأرض تسكنه الأموات منتظرة ظهور قرص المعبود (الشمس) كي تتمتع بأشعته .

وعلي كل فقد كانوا يعتقدون أن بعد موت الإنسان يقف أمام أوزيريس اله الموتى وقد حفر به اثنان وأربعون قاضيا ويحاول الميت الدفاع عن نفسه وتزكيتها وتبرئه ساحتها مما يدينها أو يوجب لها العقاب فيقول ها إذا جئت أعاين جمالك لم ارتكب الظلم في الناس لم اقتل ولم أمر بالقتل لم اسرق الحبوب لم اسرق القرايين لم اسرق ممتلكات الآلهة لم اكذب لم انطق بالعنة لم اقترف جريمة الزنا ، لم اقترف جريمة اللواط لم ابك أحدا لم أكن متشائما لم أهاجم أحدا لم أسمع علي الأبواب ، لم أشنع علي احد بما ليس فيه . لم اغضب بدون سبب ، لم اعمل شيئا بتسرع لم أكثر من الكلام عبثا لم ارهب أحدا لم أحدث قط شغبا في النظام ، لم امتع الماء من الجريان لم احجز الخبر عن الأطفال . (٢)

وتقول الأسطورة أن الإنسان الميت بعد أن يفرع من هذا الدفاع يتقدم الإله (هورس ابن اوزيريس فينتزع قلبه ثم يضعه في كفه ميزان ثم يضع في

١- قصة الديانات ص ٢١

٢- الفلسفة الشرقية ص ٧٧ ، ٧٨ د/ غلاب

الكفة الاخرى ريشه طائر ابيض رمزا للصدق ، فمن ثقلت موازينه
صعدت روحه إلى السماء وركب زورق النجاه مع الإله رع وعاش في
جوار الآلهة والأرواح المطهرة عيشه السعداء وأما الجناء فيلقون في الهوة
المظلة . (١)

وهكذا كانت عقيدة البعث والجزاء لدى قدماء المصريين دافعة لهم إلى
السلوك الفاضل ، والعمل الصالح . واجتتاب الأعمال الفاسدة ، والأخلاق
الذميمة .

١- محاضرات في الفلسفة الشرقية والإغريقية ص ١٠، ١١

(الفصل الرابع)

- أديان الهند -

انتشرت في الهند ديانتان كبيرتان : وهما البرهمية واليوزية

أولاً : الديانة البرهمية :-

وهي من أقدم الديانات في الهند والتي يرجع وجودها إلي نحو القرن الخامس عشر قبل الميلاد ، ويعتقها الآن معظم سكان الهند وبعض سكان الباكستان ، كما يقرر الدكتور علي عبد الواحد وافي الذي يري أن الديانة البرهمية تنسب للإله براهما وهو عند معتقي هذه الديانة اسم للإله الخالق . ناقضا بذلك ما ذكره الشهر ستاني في الملل والنحل من انها تنسب إلي رجل عظيم منهم يقال له براهم . (١)

وقد اشتملت البرهمية في بدايتها طرقا مختلفة للعبادة وعددا من الآلهة في العقيدة وقواعد متغايرة للسلوك والشرعية وخليط من أفكار الهنود وأفكار غيرهم من الغزاه الآريين وغيرهم من المهاجرين ، فكانت تمثل صورة المجتمع الهندي المتعدد والبيئات والأجواء واللغات والعادات والتقاليد ومدي قوة تأثير الغزاة المهاجرين . (٢)

يقول الأستاذ العقاد في كتابه (الله) اشتملت البرهمية القديمة علي عبادة الأسلاف كما اشتملت علي عبادة المظاهر الطبيعية فتقديس الملك عندهم إنما هو تقليد موروث من تقديس جد القبيلة تحول إلي تقديس الرئيس الأكبر في الدولة بعد أن تحولت القبيلة إلي الأمة وبحسب العلامة ليوث شميث كما قال في كتابه (المباديء) the begriming أن مراسم تقديس الملك التي

١- الاصفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام ص ١٥١ د/ علي عبد الواحد

٢- الانسان في ظل الأديان ص ١٧٨

لا تزال مرعية في جوار الهند كانت تحاكي مراسم قصة الخليفة كما تخيلها المصريون فلم يكن حق الملك مستمدا من الجلوس علي العرش أو من البناء بالمملكة التي تنقل إليه حقوقه الملكية ، ولكنه يتولي هذا الحق بعد تقديسه في حفل يمثل قصة الخليفة . وكأنهم يعنون بهذا أن الملك يستمد من ذلك التقديس قدرته علي الخلق ومنح الحياة وهي قدره لا غني عنها لإطلاعه بالفرائض الملكية (١)

وقصة الخليفة في الهند تشبه قصة الخليفة المصرية في أكثر من صيغة واحدة من صيغها العديدة فالحياة خرجت من بيضة ذهبية كانت تطفو علي الماء في العماء والإله الأكبر كان ذكرا وأنثي فهو الأب والام للأحياء كما جاء عن رع في بعض الأساطير المصرية وبناء العالم من صنع بناء ماهر في أساطير مصر والهند علي السواء وتتفق مصر وبابل والهند علي أن الإله الأكبر قد خلف الأرض بكلمة ساحرة فأمرها بان توجد فبرزت علي الفور إلي حيز الوجود . (٢)

ثم يواصل العقاد حديثة فيقول وتعززت في الهند عبادة : الطواطم بعقيدتهم في وحدة الوجود وتتأسخ الأرواح كما تعززت بعقيدة الحلول - فعبدوا الحيوان علي اعتباره جدا حقيقيا أو رمزا للأسرة ثم للقبيلة .
ثم تخلفت عبادة الحيوان حتي امنوا بان الله يتجلي في كل موجود أو يخص بعض الأحياء بالحلول فيه ، وامنوا بتناسخ الأرواح فجاز عندهم أن يكون الحيوان جدا قديما أو صديقا عائدا إلي الحياة في محنه التكفير والتطهير .
فعاشت عندهم الطوطمية في ارقى العصور كما عاشت في عصور الهجمية

١- الله للعقاد ص ٧٤

٢- المصدر السابق ص ٧٤

بهذا الامتزاج بين الاعتقاد الحديث والاعتقاد القديم لكنهم خلصوا كما خلص غيرهم من هذه العبادات إلي الإيمان بالإله - الواحد ، وان اختلفوا في المنهج الذي سلكوه فلم يكن إيمانهم به علي الأساس الذي قام عليه إيمان الشعوب الاخري بالتوحيد . فهم قد بدأوا بإبطال جميع المظاهر فنسبوا إليها التعدد والاختلاف لأنها تتكرر وتزول وتستمر من ورائها الحقيقة الأبدية التي لا تتكرر ولا تزول وتلك هي حقيقة القضاء والقدر التي تقدر للآلهة وتقضي عليهم كما تقدر لسائر الموجودات وتقضي عليها في اجلها المحدود وهنا ذهب حكماءهم إلي مذهبين غير متفقين ، فبعضهم تمثل تلك الحقيقة إلهًا واحدًا قريبًا من الإله الواحد في أكثر ديانات التوحيد .

أما الفريق الثاني فالحقيقة الأبدية عنده معني ليس له قوام من الذات الواعية وإنما هو قانون يقضي بتلازم الآثار والمؤثرات ويقابل الاعتقاد بالقضاء والقدر عند المؤمنين بالأديان الكتابية ألا أنه قضاء يسري علي الإله البشر ويتغلغل في طبائع الخالقين كما يتغلغل في طبائع المخلوقات ، وحكمه الذي لا مرد له حكم التغيير الدائم والفناء وحكم الإعادة والإبداء . (١)

أصل البرهمية ومراجعتها :-

يختلف علماء مقارنة الأديان في تاريخ نشأة البرهمية فمنهم من يقرر وجودها بين سنتي ٨٠٠ ثمانمائة و ٦٠٠ ستمائة قبل الميلاد ومنهم من يرجع بها إلي زمن أبعد بكثير حيث يصل إلي ألف وخمسمائة قبل الميلاد ولعل سر الاختلاف يرجع إلي عدم معرفة الوقت الذي دوت فيه كتبها المقدسة بدقة وعدم معرفة وضعها الحقيقي .

وسميت البرهمية نسبة إلي ألها براهما واسم براهما نفسه مأخوذ من

معاني المعبود والعبادة ومرجع هذه الديانة الكتب المنسوبة إلى الفيدا ومن هذه الكتب استخرجت وكذلك استمدت منها قوانين "مانو" التي تنسب إلى مشرع هندي قديم يسمى "مانو" وتفسير وتبين ما اشتملت عليه كتب الفيدا من عقائد وعبادات ، وشرائع وأخلاق وقصص وهذه الكتب وقوانين مانو مقدسه لدي البرهميين ، ويعتقدون أنها من وضع الآلهة المنبثقين عن الإله الخالق "براها" وهو أي واضع الفيدا أزل في نظرهم (١)٠

الكتب الفيدية ومشتملاتها إجمالاً :

يطلق البرهميون أسم الفيدا على مجموعة كتب دينية يعتقدون أنها وحي من الآلهة براهما نفسه وقد جمعها حكيم من حكمائهم أشتهر باسم فيدا فياسا أي جامع الفيدا (٢)٠

وتضم أخبار وأحوال الآريين في الهند في عهدهم القديم ومقرهم الجديد في حلهم وترحالهم دينهم وسياستهم حضارتهم وثقافتهم معيشتهم ومعاملاتهم ومساكنهم وملابسهم ومهنهم وأعمالهم مراحل تدرجهم العقلي ابتداء من سذاجة البدوي إلى شعور الفلسفي وتدرجهم الديني من أوعية ابتدائية تنتهي بالارتياح إلى الوهية تترقى إلى وحدة الوجود (٣)

وهي أربعة مجموعات من الأسفار تنقسم كل مجموعة منها إلى قسمين : قسم للأدعية والصلوات وتسمى مفترأ وقسم للتعاليم المتعلقة بالعبادات والشرائع وما إلى ذلك ويسمى "برهمانا" وهذه المجموعات الأربع هي :
١- الريج فيدا ومعناها الفيدا النارية إي المنسوبة إلى النار ويعد أشهر الكتب

١- الأصفار المقدسة ص ١٥١

٢- المصدر نفسه

٣- آديان الهند الكبرى د/ احمد شلبي ص ٤٢

الفيدية الأربعة وأهمها وأشملها . وهي قسمان قسم أدعية وأناشيد . وأورادا منظومة يقولها أتباع البرهيميه أمام الآلهة تضرعا في بعض المناسبات ويشتمل الآخر علي تعاليم تتعلق بالعبادات والواجبات الدينية ويسمي هذا القسم " برهمانا "

٢- ياجور فيدا أوياجو فيدا ومعناها المعارف والمعلم الهوائية أي المنسوبة للهواء وهي أيضاً قسمان وكل قسم ينقسم هو الآخر إلي قسمين .

القسم الأول ويسمي براجور فيدا البيضاء هذا القسم يشمل جزء الأول أدعية وابتهاالات يتجه بها الأتباع إلي الآلهة في بعض المناسبات ويشمل جزء تعاليم تتعلق بالطقوس والشعائر الدينية وطريقة ممارستها .

وطقوس الياجور فيدا تتضمن طريقة تقديم الضحايا والقرايين التي تحفظ الناس من الشياطين والأرواح الخبيثة التي يتوقعون شرها .

٣- ساما فيدا ومعناها المعارف الشمسية أي المنسوبة إلي الشمس وهي أيضاً قسمان قسم يشمل أغاني وترانيم دينية يتغنّى بها الأتباع في بعض المناسبات الدينية وقسم يشمل تعاليم الطقوس والشعائر الدينية وطريقة ممارستها .

٤- آثار فيدا وتشمل في أحد قسميها أدعية وأناشيد للإستغفار والرفي ضد السحر وضد الأرواح الشريرة خاصة ما يتصل بالعلاقات الاجتماعية وتقسيمها إلي طبقات وتحديد الصفات التي تعين كل طبقة ومركزها ووظائفها عند البرهميين ٠ (١)

١- الاسفار المقدسة د/ علي عبد الواحد وافي ص ١٥٢ ، ١٥٣

كتب مقدسة أخرى :-

ويضاف إلى مجموعة الكتب الأربعة كتابا يلحقه بعضهم بالكتب الفيديّة فتصبح خمسة ويسمون هذا الكتاب " الفيدا الخامس " ، ويضم سفرين أو قسمين هما " الإبتهازا " و " اليورانا "

ولكن الصحيح كما يقرر ذلك الدكتور علي عبد الواحد وافي أن هذين السفرين وأسعار أخرى مثل " السوترا " و " البرهمانا " و " اليوبانيشاد " و " الفيدانتا " و " الأرانيا كاس " هي شروح وتعليقات علي الفيدا وليست من أسفار الفيدا نفسها أنها قد ألفت في عصور متأخرة عن العصور التي ظهرت فيها أسفار الفيدا الأصلية . (١)

ومن الكتب المقدسة الهامة في الديانة البرهمية " قوانين مانو " أو " مانافاد هارماسا سترا " الذي يحتوي تفصيلا شاملا للدين البرهمي عقائده وعباداته ومعاملاته ونظمه الاجتماعية سياسة واقتصادية وتربية وقضاء وحربا وقوانين مدنية وعقوبات ونظم تربية وأخلاق وعلاقات أسرية كما يشتمل علي تاريخ نشأة الكون وخلق الإنسان وتقسيم الطبقات . (٢)

وهذا الكتاب يعد لدي البرهميين من الكتب المقدسة ذات المنزللة الخاصة التي تصل إلي الاعتقاد بأن مؤلفها أحد الآلهة الستة المنبثقين عن الإله الخالق أو المطلق " براهما " .

كما يعد من أهم المراجع للباحثين في الدين البرهمي لاستيعابه جميع نواحي

١- المصدر السابق ص ١٥٤

٢- المصدر السابق ص ١٥٥

هذا الدين وشموله لجميع فروع الحياة واستمداده الأحكام من الكتب الفيديّة نفسها كما أكد مؤلفه نفسه في مقدمته .

وينسب إليّ مشرع قديم اسمه " مانو " أو " مانافا " ولا يعلم تاريخ تدوينه علي وجه الدقة وأرجع ما قيل في هذا الصدد من آراء أن مؤلفه عاش حوالي القرن الثالث الميلادي . (١)

العقيدة البرهمية في كتبهم المقدسة :-

تقوم العقيدة البرهمية في كتب الفيدا وقوانين مانوا علي الأسس التالية :-

١- توحيد الله مع تعدد أسمائه وصفاته :-

انتهت الكتب الفيديّة إليّ توحيد الله الخالق وتنزيهه عن النقص والشرك وأن ذكرت له عدة أسماء وكثيراً من الصفات فهو وحده الموجود بحق ولا تمثل هذه الكائنات إلا مظاهر وآثاراً صدرت عنه ، وقد سرت منه روح في الجماد والنبات ، وهو النهاية " براهما " الفاعل المطلق والخالق الأزلي والأبدي المتصف بكل صفات الكمال الإلهي وإليه وحده " براهما " يتوجه الاتّباع بالعبادة .

ويذكر الدكتور / علي عبد الواحد وافي في الأسفار المقدسة هذه الكلمات التي تقولها أسفار الفيدا علي لسان " براهما " .

أنني أنا الله نور الشمس وضوء القمر وبريق اللهب وميض البرق وصوت الرياح والعرف الطيب ينبعث في الأرجاء والأصل الأزلي لجميع الكائنات وحياة كل موجود أنني صلاح الصالح أنا الأول ، والآخر ، أنا الحياة والموت لكل كائن . أنني أنا الله الذي لا إله غيري ، رب الأرباب ، مالك السماوات والأرض " (٢)

١- المصدر السابق ص ١٥٥

٢- نفسه ص ١٥٧

ويقول البيروني واعتقاد الهند في الله سبحانه : أنه الواحد الأزلي من غير ابتداء ولا انتهاء المختار في فعله القادر الحكيم الحي المحي المدبر المبقّي الفرد في ملكوته أي المنزه عن الأصداد والأنداد لا يشبه شيئا ولا يشبه شيء . (١)

ثم اخذ يورد نصوصا كثيرة من كتبهم تؤيد ما ذكره عن اعتقادهم في وحدانية الله وقدمه وبقائه ومخالفته للحوادث .

هذا وتبدو فكرة التوحيد واضحة كل الوضوح في شرحين من شرح الفيدا وهما اليوبانشاد والفيدانتا .

وهذه العقيدة أي عقيدة التوحيد - يتشكك البعض في وجودها علي الحقيقة فينقل الدكتور / احمد شلبي في كتابه أديان الهند الكبرى رأيا للويس رينو يقول فيه ولكنهم في وسط هذا التعدد كانوا يميلون أحيانا للتوحيد أو اتجاه قريب منه فكانوا إذ دعوا إليها من آلهتهم أو اثنوا عليه أو تقربوا إليه بقربان اقبلوا عليه بكل عواطفهم وجل ميولهم حتي يغيب عن أعينهم سائر الآلهة والأرباب ويعلق علي هذا القول بكلام لمؤلف كتاب الفلسفة الهندية القديمة . محمد عبد السلام الذي يصل الحديث بقوله ويصير إليهم هو ذلك الإله لا غير فيسمونه بكل اسم حسن ويصوفونه بكل صفة كمالية ويخاطبونه برب الأرباب واله الآلهة تعظيما وإجلالا لا تحقيقا وإيقانا وإذا عطفوا إلي اله غيره أقاموه مقام الأول . وجعلوه رب الأرباب واله الآلهة ، فهذا التعبير رب الأرباب أو اله الآلهة كان أولا يدل علي العظمة والجلال فلما مضت القرون علي هذا النحو أصبح هذا التعبير ثابت المعني أي أنهم اعتقدوا فعلا أن وصف الآلهة رئيسا ومروسين ، وأمر ومأمورين ، وإن

الرئيس والأمر هو وحده رب الأرباب واله الآلهة وهذا وصف ثابت له لا ينتقل إلي سواه والكائنات كلها تحت يده وسائر الآلهة تحت أمره. (١)
 فالديانة البرهمية كانت في أصلها وكما يبدو من نصوص كتبها المقدسة ديانة توحيد لكنها تغيرت وحرقت علي مر الأيام لأنهم زعموا أن براهيم كان الوجود في فضاء لا نهاية له فرغب أن يكون كثيرا فخلق العالم بقوة إرادته ويفيض من ذاته ، ويسمي نفسه الخالق ثم انبثق منه إله المدمر وهو الإله سيما الموكل بالخراب والفناء فلا يذر من شيء آتي عليه إلا جعله كالريم ، ولو ترك هذا الإله وشأنه لفنيت السماوات والأرض من فيهن ولهذا انبثق من براهيم اله ثالث حافظ محدد وهو الإله فيشنوا وبذلك انمحت عقيدة التوحيد الأصلية في الدين البرهمي ، واستبدل بها هذا
 الثالث (٢)

٢- وحدة الوجود :-

تقرر الكتب المقدسة للدين البرهمي انه صدرت عن الله الواحد جميع الكائنات وسرت منه روح في الجماد والنبات والحيوان ، فالموجود بحق هو الله وحده وليست هذه الكائنات إلا مظاهر منه ، وهذا ما يعبر عنه بنظرية وحدة الوجود التي انتقلت إلي التصرف الإسلامي ونظريات رجاله وخاصة ابن عربي والحلاج. (٣)

فالفناء في هذا المطلق والاتصال بهذه الروح العامة يمثل في نظر الهندي هدفا أساسيا في حياته أن لم يكن هدف حياته كلها فعرف الهنود

١- اديان الهند الكبرى ص ٤٧ ، ٤٨ ثالث

٢- الاسفار المقدسة ص ١٦٠

٣- المصدر نفسه ص ١٥٧

من قديم الزمان الزهد المفرط وجهاد النفس بالصوم وارق الليل وتعذيب
الجسد كطريق فناء في المطلق والاتصال بالروح العامة .
وفي الفيدانتا تظهر فكرة وحدة الوجود التي يقوم عليها الدين البرهمي
وتتضح إلي حد لا يتحمل الجدل من خلال أشارات صريحة بأن الله
والنفس الإنسانية وجميع الكائنات شيء واحد مثل هذه العبارة هذا الكون
كله ليس إلا ظهور للوجود الحقيقي الأساسي وان الشمس والقمر وجميع
جهات العالم وجميع أرواح الموجودات أجزاء ومظاهر لذلك الوجود
المحيط المطلق وان الحياة كلها أشكال لتلك القوة الوحيدة الأصلية وان
الجبال والبحار والأنهار . تفجر من ذلك الروح المحيط الذي يستقر في
سائر الأشياء . (١)

٣- إنكار النبوة :-

ذكر الشهرستاني في الملل والنحل أن من عقائد البرهميين إنكار النبوة
ونسب ذلك إلي رجل منهم يقال له براهيم مهد لهم نفي النبوات أصلا
وقرر استحالة ذلك في العقول بوجوه منها انه قال أن الذي يأتي به
الرسول لم يخلوا من احد أمرين أما أن يكون معقولا وأما أن يكون غير
معقول ، فان كان معقولا فقد كفانا العقل التام بإدراكه والوصول إليه فلا
حاجة لنا إلي الرسول : وان لم يكن معقولا فلا يكون قبولاً آذ قبول ما
ليس بمعقول خروج عن حد الإنسانية . (٢)
ولا ريب انه أن صح هذا بالنسبة للبرهمية كان دليلا علي انحرافها بعد
استقامة خصوصا وان الشهرستاني نفسه يقول ومن أهل الهند جماعة

١- اديان الهند الكبرى ص ٦٨

٢- الملل والنحل لشهرستاني ج ٢ ص ٢٥٨

اثبتوا متوسطات روحانية . يأتونهم بالرسالة من عند الله عز وجل في صورة البشر من غير كتاب فيأمرهم بأشياء وينهاهم عن أشياء ، ويبين لهم الشرائع ويبين لهم الحدود ، وإنما يعرفون صدقه بتنزهه عن أحكام الدنيا واستغنائه عن الأكل والشرب والبعال - أي الجماعة . (١)

٤- تناسخ الأرواح :-

يجتمع البراهمية علي الاعتقاد بتناسخ الأرواح بمعنى أن الأرواح لا تفني بعد الموت ، ولكنها تبقى بعد مفارقتها للجسد الذي كانت فيه تنتقل إلي جسد آخر وهكذا تظل منتقلة من جسد إلي جسد . (٢)
في طريقها إلي نهايتها الأخيرة وهي العودة إلي أصلها الذي صدرت عنه وهو براهما والاتصال به .

وأصل الاعتقاد بالتناسخ هو الاعتقاد بأن الروح الإنسانية هي الإنسان بالحقيقة ، وأما الجسد فهو زيف باطل ، ومن ثم فهي خالده يصيبها الفناء الذي يصيب الجسد .

وسبب الاعتقاد بالتناسخ وعلته في نظرهم :

أولاً: أن ما ياتيم الإنسان في حياته من أفعال يستتبع نتيجة بالضرورة وذلك بما ينال روحه من النقص أو الكمال ، ومن السعادة أو الشقاء ، فإن لم ينله شيء من ذلك في دور حياته الذي وقع فيه ذلك الفعل ناله في ادوار تالية تناسخ فيها روحه ، سواء في أجساد إنسانية أو حيوانية حسب صلاح أعماله أو فسادها ، حتي تتطهر الروح من شهواتها وأهوائها الفاسدة ونتائج أعمالها الناقصة وتكون بهذا التطهر مستعدة

للاتصال ببراهما وانتهاء

١- المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦٣

٢- الفصل لبن حزم ج ١ ص ٧٧

دورتها من الحياة الدنيا ويعبرون عن هذه الفكرة بكلمة كارما .

ثانياً : أن الروح بعد خروجها من الجسم تبقى لها أهواء وشهوات مرتبطة بالعالم المادي ولم تتحقق خلال دور وجودها في جسدها ، وإذا كانت الميول قد خلقت لتستوفي فإذا لم تستوفي في دورة وجودها في جسدها كان لابد أن تستوفي خلال التناسخ حتي تكتمل الميول ولا تبقى للإنسان شهوة ما حتي تتجو روحه وتتطلق لتتصل ببراهما .

من الشروط اللازمة لتجوال الروح وخلصاً علي هذا النحو أن الروح في عالمها الجيد لا تذكر شيئاً عن عالمها السابق فكل دورة منقطعة تماماً بالنسبة للأرواح عن سواها من الدورات . (١)

ومنزلة التناسخ وتجوال الأرواح لدي البرهيين كمنزلة الشهادة عند المسلمين والتثليث لدي المسيحيين والاسباب عند اليهود ، كذلك التناسخ عند البرهميين ، فمن لم ينتحله لم يك ولم يعد في جملتها .

ويؤيد البيروني هذه القضية بنصوص من كتبهم فيقول حقيقة علينا أن نورد من كتبهم شيئاً من صريح كلامهم في هذا الباب ... قال باسديو لا رجسن يحرضه علي القتال وهذا بين الصفين أن كنت بالقضاء السابق مؤمناً فاعلم أنهم ليسوا ولا نحن معا بوتي ، ولا ذاهيين ذهاباً لا رجوع معه فان الأرواح غير مائته ولا متغيرة وإنما تتردد في الأبدان علي تغاير الإنسان من الطفولة إلي الشباب والكهولة ثم الشيخوخة التي عقباها موت البدن ثم العود وقال له كيف يذكر الموت والقتل من عرف أن النفس أبدية الوجود لا عن ولادة ولا إلي تلف وعدم ، بل هي ثابتة لا سيف يقطعها ولا نار تحرقها ولا ماء يغصها ولا ريح تبيسها لكنها تنتقل عن بدنها إذا عتق نحو

آخر ليس كذلك كما يستبدل اللباس إذا خلق فما غمك لنفس لا تبيد ولو كانت
بائدة فاحري إلا تغتم لمفقود لا يوجد ولا يعود فان كنت تلمح البدن دونها
وتجزع لفساده فكل مولود ميت عائد (١)

تأثير القول بالتناسخ في بعض الفرق المنتسبة للإسلام :-

وفي الفكر الإسلامي كان لهذا المذهب صدهاء في بعض جوانبه نجد ذلك عند
أحمد بن حابط كما تجده عند أبي مسلم الخرساني والقرامطة .
فقد زعم أحمد بن حابط أن الروح تتكرر في هذه الدنيا في صور مختلفة
مادامت طاعات الإنسان مشوبة ومخططة بذنوبه ، وعلي قدر ذنوبه
وطاعاته تكون منازل ومراتبه في درجات الإنسانية والبهيمية ، فإذا ما
تمحض عمل الإنسان إلي طاعات كان مرده إلي دار النعيم أما إذا تحولت
أعماله إلي معاصي كان مقره دار الجحيم .

يقول الشهرستاني (أن أحمد بن حابط قد ذهب إلي أن الله تعالى أبدع خلقه
أصحاء سالمين عقلاء بالغين في دار سوي هذه الدار التي هم فيها اليوم
وخلق فيهم معرفته والعلم به وأسبغ عليهم نعمه ولا يجوز أن يكون أول ما
يخلقه إلا عاقلاً ناظراً معتبراً فابتدأهم بتكليف شكره فأطاعه بعضهم في
جميع ما أمرهم به ، وعصاه بعضهم في جميع ذلك ، وأطاعه بعضهم في
البعض دون البعض فمن أطاعه في الكل أقره في دار النعيم التي ابتدأتهم
فيها ومن عصاه في الكل أخرجته من تلك الدار إلي دار العذاب ، وهي النار
ومن أطاعه في البعض وعصاه في البعض أخرجته إلي دار الدنيا فألبسه
هذه الأجسام الكثيفة وابتلاه بالبأس والضراء والشدة والرخاء والآلام
واللذات علي صور مختلفة من صور الناس وسائر الحيوانات ، علي قدر

ذنوبهم ، فمن كانت معاصيه أقل وطاعاته أكثر كانت صورته أحسن والامه أقل ومن كانت ذنوبه أكثر كانت صورته أقبح والامه أكثر ثم لا يزال يكون الحيوان في الدنيا كرة بعد كرة وصورة بعد أخرى مادامت معه ذنوبه وطاعاته (٠٠٠٠) (١)

وقد ذكر ابن حزم أيضا أن بعض فلاسفة الإسلام قد ذهبوا إلى القول بالتناسخ فذهب فريق منهم إلى أن الأرواح تنتقل بعد مفارقتها الأجساد إلى أجساد أخرى وأن لم تكن من نوع الأجساد التي فارقت ٠٠٠٠ وقال محمد بن زكريا الرازي الطبيب في بعض كتبه : " لولا أنه لا سبيل إلى تخليص أي نقل الأرواح من الأجساد المتصورة بالصور البهيمية إلى الأجساد المتصورة بصور الإنسان إلا بالقتل والذبح لما جاز ذبح شيء من الحيوان البتة ، ويقولون أن التناسخ إنما هو علي سبيل العقاب والثواب . قالوا فالفاسق المسيء الأعمال تنتقل روحه إلى أجساد البهائم الخبيثة المرتطمة في الأقدار والمسخرة الممتنه بالذبح (٢)

واحتجت هذه الطائفة المرتسمه بالإسلام أعنى احمد بن حابط واحمد بن نانوس يقول الله تعالى " يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعد لك في أي صورة ما شاء ركبك " (٣)

ويقول تعالى " جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذروكم فيه " **الرد:-** ويكفى في الرد علي هؤلاء إجماع جميع أهل الإسلام على تكفيرهم وعلي أن من قال بقولهم فانه علي غير الإسلام وان النبي صلي الله عليه وسلم أتى بغير هذا والمسلمون مجمعون عليه من أن الجزاء لا يقع إلا بعد

١- الملل والنحل للشهرستاني ج ١ ص ٦٨ بهامش الفصل لبن حزم

٢- الفصل لبن حزم ج ١ ص ٧٧

٣- سورة الانفطار الايات ٦، ٧، ٨

فراق الأجساد للأرواح بالنكر أو التمتع قبل يوم القيامة ثم بالجنة أو النار في موقف الحشر فقط إذا جمعت اجسادها مع أزواجها التي كانت فيها (١) وأما احتجاجهم بالآيتين باطل أيضا وذلك لأن ألامه كلها مجمعون بلا خلاف علي أن المراد بهاتين الآيتين غير ما ذكر هؤلاء الملاحدة وان المراد بقوله تعالى "في أي صوره ما شاء ركبك" أنها الصورة التي رتب الإنسان عليها من طول أو قصر أو حسن أو قبح أو بياض أو سواد أو ما شبه ذلك .

وأما الآية الأخرى فان معناها أن الله تعالى امتن علينا في أن خلق لنا من أنفسنا أزواجا تتولد منها ثم امتن علينا بان خلق لنا من الأنعام ثمانية أزواج ثم اخبر تعالى انه يذرونا في هذه الأزواج يعني التي هي من أنفسنا فتبين ذلك بياننا ظاهرا لا خفاء به أن الله تعالى اخبرنا في هذه الآية نفسها أن الأزواج للمخلوقة لنا ، إنما هي من أنفسنا ثم فرق بين أنفسنا وبين الأنعام فلا سبيل إلي أن يكون لنا أزواج تتولد فيها من غير أنفسنا . (٢)

٥- عودة الأرواح إلي مصدرها الأول وهو الله :-

تقرر العقيدة البرهمية أن روح كل كائن تعود في نهاية مطافها إلي مصدرها الأول الذي نشأت عنه وهو الله . والإنسان احد هذه الكائنات فيعرض له ما يعرض لها وروحه قطرة من نور الله ، وانفصلت عن الله إلي اجل محدود ، واتصلت به ثم تتصل بعده بكائن آخر وآخر وهكذا علي طريق التناسخ وتجوال الروح ثم تعود في النهاية إلي الله متي جاء الأجل كالقطرة من الماء العذب تصعد بخارا ، وترقي في السماء وتنتقل من جهة إلي جهة ، وقد تتحول إلي قطع من الثلج أو البرد أو غير ذلك ، ثم تسقط

علي قمم الجبال ، وتجري في الأنهار ثم ترجع في نهاية مطافها إلي البحر الذي انفصلت عنه في آخر الأمر أو كالهواء الحبيس في قدح مقلوب - حسب تشبيه أسفارهم نفسها - يظل منفصلا عن الهواء الخارجي وان كان منه حتي يتحطم القدح وحينئذ يزول الفاصل بينهما ويتحدان .(١)

٦- الجنة والنار :-

يكون طبيعيا مع ما تقدم من معتقدات البراهمة خاصة الاعتقاد بالتناسخ وعودة الروح إلي خالقها ألا يكون هناك جزاء أخري غير هذه الدورة التناسخية والنهائية إلي الاتصال بالله إلا أن الذي يثير التساؤل ويبعث علي الغرابة أن يعتقد البرهميون في الجنة والنار فكيف ذلك ؟ يقول البيروني شارحا عقيدة البرهميين في الجنة والنار المجتمع يسمى لوك والعالم ينقسم قسمة أولية إلي علو وسفل وواسطة ، فيسمى العالم الاعلي سفرلوك وهو الجنة ، والعالم الأسفل فاكارك أي مجمع الحيات وهو جهنم ويسمي أيضا يزلك وربما سموه بافال أي أسفل الأرضيين ، وأما الأوسط للاكتساب والاعلي للثواب والأسفل للعقاب وفي هذين الآخرين يستوفي جزاء العمل من استحقهما مدة مضروبة بحسب مدة العمل والكون في كل واحد منهما للروح وحدها مجردة عن البدن ، وللقاصر عن السمو إلي الجنة أو الرسوب إلي جهنم لوك آخر يسمي ترجلوك وهو النبات والحيوان غير الناطق يتزود الروح في اشخاصهما بالتناسخ إلي أن ينتقل إلي الإنس ، علي تدرج من ادوان المراتب النامية إلي عليا المراتب الحساسة وكونها فيه علي احد وجهين أما القصور مقدار - المكافأة عن محلي الثواب

والعقاب وأما لرجوعها عن جهنم ، فعندهم أن العائد إلي الدنيا من الجنة متأنس في أول حالته والعائد إليها من جهنم متردد في النبات والحيوان إلي أن يبلغ مرتبة الإنسان . (١)

وهكذا تم التوفيق بين عقيدة التناسخ وعقيدة الأيمان بالجنة والنار فأرواح الناس في حياتهم الأولى تكون في المنزللة الوسطي منزلة العمل والكسب فإذا ماتوا ذهبت أرواح الخيرين منهم إلي المنزللة العليا (الجنة) تستوفي فيها جزاء اكتسابها مدة معينة تساوي قيمة العمل والاكتساب . أما أرواح الشريرين فتذهب إلي المنزللة السفلي (جهنم) تستوفي فيها جزاء ما كسبت مدة معينة تساوي قيمة العمل والاكتساب .

وبعد ذلك تتوزع الأرواح أرواح الخيرين تنتقل إلي آدميين آخرين أي ترجع إلي المنزللة الوسطي وأرواح الشريرين تنتقل إلي الحيوان ، والنبات ثم تتدرج بالتناسخ وهكذا .

فالجنة والنار عند البرهمن علي هذا يكونان للروح وحدها في الدنيا مجرد عن البدن ويكونان مؤقتين لمدة معينة ، ويكونان في الدنيا وأسمائها ويذكر البيروني أنهم يكترون من الجهنمات وصفاتها وأسمائها محلا خاصا ويفردون لكل ذنب أو لكل مجموعة من الذنوب جهنم خاصة أو محلا خاصا مائة وثمانون في جهنم حتي أن عددها قد بلغ في بعض أسفارهم إلي ثمانية وثمانين ألفا ذكر البيروني منها ثلاث عشر جهنم منها ما يسمى رور وهي مخصصة للكاذب وشاهد الزور والمعاون لهما والمستهزي بالناس ، ومنها ما يسمى رودة وهي مخصصة لسافك الدم بغير حق وغاصب حقوق الناس ، والمغير عليهم وقاتل البقر ومنها ما يسمى كيتب

وهي مخصصة لقاتل البرهمة (المنتمي إلى الطبقة العليا وهي طبقة - رجال الدين) وسارق الذهب ومن يصحبهم والأمراء الذين لا يقومون بواجبهم نحو رعاياهم ومن يزني بأهل أستاذه ومن يضاجع أم زوجته ومنها ما يسمى مهاجال وهي مخصصة لمن يغضي علي فاحشة زوجته في منفعة ومن يزني بابنته أو زوجة ابنه أو يبيع ولده أو يخل علي نفسه بما يملك (١)

ويذكر البيروني مذاهب أخرى للبرهمنين في الجنة والنار ، منها ما يراه بعضهم من أن جهنم ليست شيئاً آخر غير الانحطاط عن البشرية وتردد روح الخاطيء في الحيوان والنبات . (٢)

- الشرائع في الدين البرهمني :-

من أهم شرائع الدين البرهمني النظم المتعلقة بالتفرقة العنصرية وتقسيم المجتمع إلي طبقات ، ووظائف كل طبقة منها واختصاصاتها ، وانتقال هذه الوظائف والاختصاصات بطريق الإرث فالأبناء يتورثونها عن الآباء .

تضمن ذلك كتب الفيدا وقوانين مانو :-

فتذهب إلي أن الإله براهما قد خلق الناس من أربع طبقات ، وخلق كل طبقة من هذه الطبقات من طبيعة خاصة ومن موضع خاص من جسمه . فخلق طبقة البرهمنين من فمه ، وطبقة الكشترين من ذراعه وطبقة الفيسانيين من فخذه ، وطبقة الشودار أو المنبوذين من قدمه .

وتقسيم الوظائف الاجتماعية بحسب منزلة كل طبقة وحسب شرف الوظيفة نفسها وأهميتها فالبرهمنين المخلوقين من اشرف جزء من الإله هو الفم ارقى الوظائف وهي الوظائف الدينية ، فلهم وحدهم حق المنح والمنع

١- المصدر السابق ص ٤٥ ، ٤٦

٢- المصدر السابق ص ٤٧

والقبول والرفض ، وللكشترين المخلوقين من الذراع الذي هو اقل مرتبة من الفم الوظائف الحربية وحماية الشعب ، والذود عن حياض البلاد والمحافظة علي الأمن والفسائيين المخلوقين من الفخذ الأقل مرتبة من الذراع والفم القيام بتربية الأنعام وفلح الأرض وشئون التجارة ، وأما الشودر المنحدرين من القدم الذي هو أحط جزء في جسم الإله براهما فليس لهم غير وظيفة الخدمة للطبقات السابقة ، وهم مع ذلك رجس ونجس لا يصح لمسهم ولا مؤاكلتهم ولا مصاهرتهم ولا الارتباط بهم إلا برابطة السيد والمسود وفي احياء كثيرة من الهند يعتبر مجرد المنبوذ دنسا ورجسا وفي أحياء أخرى يلحق الدنس والرجس بالشخص إذا مر به المنبوذ علي بعد بضعة أمتار ، وديانة المنبوذين غير ديانة بقية الشعب ، فهي تنحصر في عبادة الأرواح وأعظم الآلهة عنهم يظهر في شكل كومة من اجر أو في هيئة أخرى ساذجة . (١)

وكما يتوارث الأبناء عن الآباء طبقتهم يتوارثون وظيفتهم . وقد اجتهد غاندي في القضاء علي هذه الفوارق ورد الاعتبار ألي المنبوذين ولكن جهوده لم تكلل بالنجاح ، وبقي نظام الطبقات علي ما كان عليه من قبل . والي هذا النظام يشير البيروني إذ يقول وللهند في أيامنا من ذلك أي تقسيم الناس إلي طبقات أوفر الحظوظ حتي أن مخالفتنا إياهم وتسويتنا بين الكافة إلا بالتقوي ، أعظم الحوائل بينهم وبين الإسلام (أي أن سير المسلمين علي مبدأ أن الناس سواسية لا فضل لأحدهم علي الآخر إلا بالتقوي كان من أعظم الحوائل بين الهندود والدخول في الإسلام لشدة تمسكهم بالتفرقة العنصرية وهم يسمون طبقاتهم برن أي الألوان ويسمونها

من جهة النسب جانك أي المواليد .

ويضيف البيروني إلى ذلك أنه بجانب هذه الطبقات الأربع توجد طبقتان أخريان تشتمل كل طبقة منها علي عدة فروع أحدهما طبقة الصناع والاخري طبقة المشتغلين برد آلات الأعمال . (١)

ومما تعني به شريعتهم نظم الزواج والأسرة حيث يعتبر الزواج واجبا علي كل قادر وتنتظر إلي الأعزب نظرتها إلي عنصر فاسد ضار ويعتقد البرهميون أن من يموت بدون عقاب تتخبط روحه كمن يتخبطه الشيطان من المس . (٢)

وتبيح هذه النظم الاستيلاء علي المرأة بالقوة لاتخاذها زوجة كما تبيح أن يلحق الولد بجده لأمة نسبا إذا اشترط ذلك في العقد ، كما تبيح للمرأة الاتصال بزواج أختها لتحمل منه إذا كان زوجها عقيما ، وتبيح أيضا اتصال المرأة برجل قوي نجيب لتأتي لزوجها بأولاد نجباء بإذنه وان يشترك في المرأة عدة أزواج وخاصة إذا كانوا أخوة ولا يزال هذا الاشتراك متبعا إلي الوقت الحاضر في الهند في عدة مناطق وأما تعدد الزوجات للزوج الواحد فقد أباحته جميع كتبهم المقدسة وتضع كتبهم المقدسة قيودا كثيرة علي الطبقات حتي لا تتزوج طبقة من طبقة أخرى . (٣)

الأخلاق في أسفار الدين البرهمي :-

تدعو الديانة البرهمية إلي كثير من الفضائل التي يدعو إليها الإسلام وتنتهي عن كثير مما ينهي عنه من مظاهر الرذائل والفحشاء والمنكر

١- تحقيق مال الهند من مقولة ص ٧١

٢- قصة الزواج والعذوبة في العالم ص ٩ ، ١٠ د/ علي عبد الواحد

٣- الاسرة والمجتمع د/ علي عبد الواحد ص ٧١ ، ٧٣

والبغي .وتقوم أخلاقها الايجابية علي عشر دعائم أساسية هي الوصايا العشر للدين البرهمي وهي مراعاة الكائن الإلهي ومقابلة الإساءة بالإحسان والقناعة والاستقامة والطهارة وكبح جماح الحواس ودراسة الفيدا والصبر والصدق واجتناب الغضب .

ويذكر البيروني في صدد هذه الدعائم رواية أخرى لا تختلف كثيرا عن هذه الرواية فيقول والسيرة الفاضلة وهي التي يفرضها الدين وأصوله بعد كثرة الفروع عندهم راجعه إلي جوامع عدة هي : ألا يقتل ولا يكذب ولا يسرق ولا يزني . ولا يدخر ، ثم يلزم القدس والطهارة ، ويديم الصوم والتعشف ويعتصم بعبادة الله تسبيحا وتمجيذا ، ويديم أخطار اوم التي هي كلمة التكوين والخلق علي قلبه بدون التكلم به .(١)

ومن أهم الرذائل التي تخصصها أسفارهم بالذكر الكذب وشهادة الزور وسفك الدم بغير حق والاستهزاء بالناس وغصب حقوقهم والسرقة وخاصة سرقة الذهب وقتل البقر والزنا وخاصة الزنا بالابنة وزوجة الابن وأم الزوجة واتصال التلميذ بزوجة أستاذه وجماع في الأيام المعظمة وآتيان البهائم والأغضاء علي فاحشة الزوجة طمعا في منفعة والاحتيال والغدر وعقوق الآباء والأجداد والشح والبخل علي النفس وإخفاء المال طمعا في صلات الأمراء وإحراق بيوت الناس وقطع الأشجار وتقصير الأمراء في واجباتهم نحو رعاياهم .(٢)

ويبدو أن الأخلاق البرهمية في جملتها تدعو إلي كثير من الفضائل التي يدعو إليها الدين السماوي وتنتهي عن كثير مما ينهي عنه الدين السماوي

١- تحقيق مال الهند من مقولة ص ٥٤ ، ٥٥

٢- المصدر السابق ص ٤٦

من رذائل ، مما يدل علي أن لها أصلا صله بدعوة دينية قديمة ، ثم أصابتها يد التحريف ففرقت بين الناس ووضعت قواعد التفرقة العنصرية إلي ذلك من رذائل ينهي عنها الدين الصحيح

ثانيا : البوذية :-

هذه هي الديانة الثانية من أديان الهند القديمة وتتسبب هذه الديانة إلي فيلسوف هندي اسمه " بوذا "

نشأ هذا الفيلسوف في بيت من بيوت الهند الكبيرة حوالي القرن السادس قبل الميلاد وقد أطلق عليه أسماء كثيرة منها جوتاما ومنها ساكبا موني ونونسبة إلي قبيلة ساكيا التي منها أسرته . وهذان الاسمان يوجدان في الأسفار المكتوبة عنه باللغة السانسكريتية . ومنها أيضا : تاتا جاتا ومعناه الذي جاء ومنها ياجات ومعناه السعيد ومنها سیدارتا ومعناه المشرف علي النور . (١)

وقد كان بوذا من أسرة غنية تحكم مقاطعة صغيرة علي منحدرات الهملايا ، وقد تسللت إلي عقله أفكار اختلطت بمرارة الواقع الطبقي عندما التقى برجل من الزهاد الذين يكثر وجودهم ببلاد الهند حتي قبل أيامه ، والذين يتبعون في عيشتهم قواعد قاسية ويقضون معظم أوقاتهم في التأمل والوعظ والمناقشات الدينية التي تحي أعماق النفس الإنسانية وتنبه العقل الباحث عن الحقيقة فاستولت علي جوماتا رغبة شديدة وملحة في الجري وراء - الحقيقة وشعر أن الحياة التي يحياها ليست هي الحياة الحق ، وان ما قضاها منها كان عطلة دامت أكثر من ينبغي فقرّر هجرها والانطلاق وراء البحث والاحتذاء حذو الزهد . (٢)

١- الفلسفة الشرقية د/ محمد غلاب ص ١٢١

٢- الانسان في ظل الاديان ص ٢٠٨

والذي دفعه إلي الزهد انه خرج ذات مرة إلي التربص فلقية شيخ هرم يعرج في مشيته وبين مما حل به من ألام فسأل بوذا حاشيته : ما الذي أصاب هذا الرجل حتي جف لحمه ووهن عظمه وانحلت قواه ؟ وهل هذا خاص به وبأسرته أو أن ذلك مال الناس جميعا ؟ ..

فقال بوذا : أننا إذن لمفتونون بشبابنا غافلون عما سيحل بنا . وقد خرج مرة أخرى فرأى نعشا محمولا علي الأعناق والناس من حوله ييكون وينتحبون فسأل ، وقال ما هذا ؟ فقيل له هذا رجل قد استوفي عمره في هذه الدنيا وهذه نهايته .

فقال تعسا لأيام الصبا ، لا تلبث أن تفر منهزمة أمام الهرم وتعسا للحياة فهي حلم نائم .

ثم خرج مرة ثالثة فرأى شخصا يسأل الناس وعليه سيما الوقار والسكينة ، فسأل عنه ، فقيل له انه احد الذين هجروا هذه الدنيا وزخرفها وانقطعوا إلي الله لا تلهيهم تجارة ولا متاع الدنيا ومن هنا صفت نفوسهم واضائت وجوههم واطمأنت قلوبهم ، فقال بوذا حقا لقد اجمع العقلاء علي امتداح التدين والتمسك بالأخلاق الفاضلة والعمل الصالح ولذلك فإنني سأجعل الدين وسيلتي وطريق سعادتني في الدنيا والآخرة . (١)

تعاليم الديانة البوذية :-

أما تعاليم هذه الديانة التي جاء بها بوذا فهي تتخلص فيما يلي :-

- ١- لقد ألغت هذه الديانة نظام الطبقات الذي كان موجودا في الديانة البرهمية وقررت أن الناس جميعا سواسية كأسنان المشط يتفاضلون

١- مقارنة الاديان د/ عوض الله حجازي ص ٥٤

في المواهب ، ويتسأون في الحقوق لا فرق بين شخص وشخص
بنسبة أو طبقته ، ولكن الفرق بينهما بالموهبة والقدرة والعمل .(١)
ودعت إلي الإخاء والمساواة والرأفة بالضعفاء ومحبة السلام .

٢-قررت هذه الديانة أن هذا العالم المحس المشاهد هو عالم الاذي
والإساءة عالم كله شر ، وان الواجب علي الشخص العاقل أن يزهد في
هذه الحياة ويتعد عن لذائذها ومغرياتها كي لا يقع في الشرور والآثام
ويقول بوذا في بعض تعاليمه إنما لا اعرف برهيما إلا الفقير الذي لا
يشتهي في حياته شيئا والمتسامح بكل براءة وطهارة يتحمل السب
واللعن والضرب بكل صبر ولطافة والذي لا يحسد حاسديه .

ولعل أروع صورة لتعاليم التسامح الديني تلك التي جاءت في محاورة
بين بوذا وتلميذ له اسم بورنا عندما أراد بوذا أن يرسله إلي قبيلة
معروفة بالشراسة والخشونة ولا ينجح معها إلا الضليع فأراد أن يعرف
مدي استعداد تلميذه لتحمل ما قد يلزم به من عناء

فقال له بوذا أن رجال هذه القبيلة قساة سريعوا الغضب فإذا وجهوا إليك
ألفاظا بذيئة خشنة ثم غضبوا عليك وسبوك فماذا كنت فاعلا ؟

فأجاب بورنا : أقول لا شك أن هؤلاء قوم طيبون لينوا العريكة لأنهم لم
يضربوني بأيديهم ولم يرموني بالحجارة فان ضربوك بأيديهم
ورجموك بالحجارة فماذا كنت فاعلا ؟

أقول أنهم طيبون لينون إذ لم يضربوني بالعصي ولا بالسيف فان
ضربوك بالعصي والسيف ؟ أقول أنهم طيبون إذ لم يحرمني الحياة
نهائيا فان حرموك الحياة

أقول أنهم طيبون لينون إذ خاصوا روحي من سجن هذا الجسد السيء
بلا كبير الم ..

فقال له بوذا أحسنت يابورنا وإنك لخير من يستطيع أن يعاشر تلك
الشعوب البربرية . اذهب فأنت الخالص فخلص غيرك ، وكما وصلت
إلي الساحل فأوصلهم معك ، وكما تعذبت فعذهم وكما وصلت إلي مقام
النيرفانا الكاملة فأوصلهم إليها مثلك (١)

انتشار البوذية :-

انتشرت البوذية في حياة بوذا بين الطبقات العليا والطبقات الدنيا علي
السواء ، أما طبقة الأمراء والجنود فقد وجدوا فيها تنفيسا لكراهيتهم
لسلطان البرهمنيين وتسلطهم وأما الآخرون فقد وجدوا تخلصا من
معاناتهم من الاضطهاد والاحتقار ولكن البوذية بدأت تتكمش بعد وفاة
بوذا إذ بدأت فيها ثغرات وفجوات لم يجد لها الناس إجابة .

إلا انه بعد انقضاء بضعة أجيال تمكن تلاميذ بوذا وإتباعه من سد هذه
الثغرات وملء هذه الفجوات أما بالاعتراف بالآلهة الآخرين أو بتأليه
بوذا وعبادته واحتلال تمثاله مكانا بين آلهة الهند المتعددة .

وبعد أذن ما لبثت هذه التعاليم أن حيث خصوصا بعد أن استولت علي
لب الملك من أعظام الملوك الذين شهدهم العالم كما يقول هجويلز (٢)
وهو الملك سوكا الذي دام ملكه للهند ثمانية وعشرين عاما فتبني مذهب
البوذية ، واهتم بجانبها السلبي ، وأعلن أن قوة بلاده وقدرتها علي
الفتوح ستكون منذ ذلك الحين فتوحا في ميادين الدين بطريقة سلمية

١- أديان الهند الكبرى ص ١٤٧ ، ١٤٨

٢- المصدر السابق ص ١٣٧

عملية فحفر الآبار وزرع الأشجار وأسس المستشفيات والحدائق العامة وإنشأ وزارة للعناية بأهلي الهند واتخذت عدة لتعليم النساء وخصص هبات خيرية هائلة لتعليم البوذية وانطلقت البعثات الدينية إلى كشمير وفارس وسيلان والإسكندرية .

ولكن أسوكا لم يخلف من ورائه من يواصل جهوده ، لذا لم تكف تقاضي مائه عام علي وفاته حتي صارت أيام حكمه العظيمة ذكرى مجيدة في بلاد الهند التي عبثت بها أيدي التمزق والانحلال ، لقد كانت طائفة الكهان البرهمانية وهي اعلي طوائف المجتمع الهندي وأكثرها امتيازات مناهضة علي الدوام لتعاليم بوذا فراحوا يقوضون علي التدرج نفوذ البوذية في البلاد ، واستردت الآلهة القديمة سلطانها هي والعقائد الهندوكية التي لأعد لها وأصبح نظام الطوائف أشد قوة وأعظم تعقيدا وبعد قرون طويلة ازدهرت فيها البوذية والبرهمانية احدهما بجوار الاخرى أخذت البوذية تضل ببطء وأخذت البرهمانية تحل محلها متخذة عددا كبيرا من الصور والأشكال ، بيد أن البوذية انتشرت خارج حدود الهند بعيدا عن سلطان الطوائف حتي اجتذبت إليها بلاد الصين وبورما واليابان وهي بلاد لا تبرح البوذية سائدة فيها إلي اليوم .(١)

عقائد الديانة البوذية :-

الديانة البوذية لا تشير إلي اله خالق سوي الترفانا والترفانا معناها الإطلاق الطبيعي أو المتساوي أو بوذا نفسه ، ولم تتكلم عن اله صراحة بخلاف الديانة البرهمية التي تقول أن هناك اله بل بوحدة ذلك الإله . والذي لا يمكن إنكاره أن بوذا نفسه لم يدع يوما انه اله أو ابن آلهة ،

ولكن مبالغة إتباعه هي التي جعلت من بوذا آلهة ، ومن مذهبه الفلسفي والإصلاحي ديناً ، وهذه المبالغة قادتهم إلى الشرك والكفر وذلك ظاهر في عبادتهم لبعض الحيوانات وتقديسهم إياها والتغني بمجدها واستحلاب مددها وتحريم ذبحها تحريماً أنباء المذابح التي كانت تحدث نتيجة ذبح هذه الحيوانات . (١)

قواعد الديانة البوذية :-

وتقوم الديانة البوذية علي دعائم أساسية للديانة ، والأركان التي تعتبر خطوطاً عريضة يتخذ منها التفسيرات والشروح بحيث لا تخرج تلك الشروح والتفسيرات عن هذه الدعائم الأساسية وهي :-

- ١- الألم من لوازم الوجود
 - ٢- الرجوع إلي هذه الدنيا مرة أخرى سببه إتباع الشهوات والنقائص في الحياة السابقة (عقيدة التناسخ)
 - ٣- الخلاص من الشرور والنقائص هو الوسيلة الوحيدة للنجاة من العودة للأرض في تقمص جديد بعد الموت .
 - ٤- التخلص من العقبات التي توقف حركة الخلاص من الشهوات
 - ٥- التسامح والطيبة والشفقة والحب ولين الجانب والإقلاع عن الرغبات الباهظة والإضراب عن الضروريات الهامة وأشدّها درجات الزهد في الحياة نفسها متي كانت مبدولة في سبيل تخليص الغير .
 - ٦- الأغراض في الانكماش والترهب .
- وبهذه القواعد والأسس يمكن للإنسان المطبق لها تطبيقاً صحيحاً أن يصل إلي الترفان في عرف البوذيين عبارة عن بلوغ النفس الكمال الاسمي وانطلاقها من أسر المادة واجتماعها الأدبي بالترفان وهي
- ١- الإديان في كافة الميزان د / محمد فؤاد الهاشمي ص ١٩

الكمال المطلق الغير محدود أو الذي لا يمكن وصفه إلا لمن - انكشفت له الأسرار وكشف عن بصيرته الحجاب فترأى له بوذا نفسه ومعنى ذلك أن يفنى المؤمن في الروحانية البوذية الكاملة. (١)

الأخلاق البوذية :-

بدأ بوذا منذ فجر اليوم الأول لدعوته لديانته يعلم تلاميذه الفضائل التي رأى أنها وسائل الخلاص والنجاة ولكنه شاء أن يعلمهم هذه الفضائل عن طريق أنبائهم بأضدادها فأعلن أن الرذائل الواجبة التجنب عشر وهي الشهوات والمقت ، والعمي والجهل والادعاء والرأي ، والشك والإهمال والخلاعة والوقاحة .

كانت هذه الرذائل في أول الأمر تذكر في تعاليم بوذا علي النحو المتقدم دون ترتيب ولا تخصيص ، أما بعد ذلك فقد قسمت إلي فضائل اختصت كل ناحية من الإنسان بفضيلة معينة منها بعد تطورها ، وتحديدتها في مجموعتها ، وهاك هذا التقسيم :-

أن الرذائل التي تهوي بالإنسان عشر ، وان نواصيه التي تأتي هذه الرذائل ثلاث ، اختصت كل ناحية منها بعدد من تلك الرذائل ، فرذائل الجسم ثلاث ، وهي : التعذيب والسرقة والزني ، ورذائل النطق أربع وهي : الكذب والنميمة والسباب ، والطيش ورذائل التفكير ثلاث وهي : الطمع والخبث والتزيف ..

ولم تكن البوذية تسوي بين هذه الرذائل ، بل جعلتها متفاوتة في مراتب الأثم كما هي متفاوتة في سرعة الإغضاء عن مرتكبها ولكنها صرحت بأن الندم هو من أهم وسائل الخلاص منها علي أن الفضائل المضادة

لهذه الرذائل المتقدمة ليست في مجموعها من النوع العالي في رأي البوذية ، وإنما هي فضائل - سلبية لأن من تعفف عن السرقة مثلاً لم يزد علي أنه هجر رذيلة من شأنه أن يهجرها وهو لهذا لا يسمو إلي درجة من يستعمل فضيلة الزهادة أو الإيثار أو ما شاكل ذلك .

وعندهم أن أهم تلك الفضائل الايجابية ما يأتي :-

- ١- حب الحقيقة ٢- الرأفة ٣- الطهر ٤- الإحسان
- ٥- مداومة التقوي

٦- احتمال كل المؤلمات والمقزرات وغير ذلك .. (١)

الفصل الخامس

الديانات الفارسية

نستعرض هنا في هذا الفصل أهم الديانات الفارسية التي كان يعتقد أنها المجوس في فارس وما تسلسل منها إلى الفكر الإسلامي ليظهر بعد ذلك واضحا في مظاهر الزمبقة التي كانت في المجتمع الإسلامي وعاني منها معاناه شديدة وهددت كيانه في فترة خطيرة وهامة من فترات تاريخنا الإسلامي .

وعن ديانة الفرس يقول العقاد " لعل تاريخ الديانة الفارسية القديمة أهم التواريخ الدينية بين الأمم الآسيوية لتوشح القرابة بينه وبين الديانات الهندية والطورانية والبابلية واليونانية وارتباطه بالتواريخ السابقة له واللاحقة به واقتباس الديانة الفارسية من غيرها واقتباس غيرها منها وتقديم الفكرة الإلهية علي يد دزراشت صاحب الشريعة القومية في بلاد فارس وارتفاع الأعلام شأنًا بين دعاة المجوسية من أقدم عصورها إلى أحدثها .

فالفرس الاقدمون من السلالة الهندية الجرمانية وموقع بلادهم قريب من دولة بابل قريب من أقاليم الطورانيين ، قريب من مسالك الحضارة بين المشرق والمغرب وقد تلاقت حضارة فارس وحضارة مصر في السلم والحرب غير مرة وانقضي زمن طويل علي الدنيا المتحضرة وهي تفرن بين المجوسية وبين الحكمة أو العلم بأسرار الطبيعة والسيطرة عليها بالسحر والمعرفة الإلهية وكان لليهود وأبناء فلسطين وأمم العرب علاقات قديمة بالدولة الفارسية تارة والدولة البابلية تارة أخرى فاتصل من ثم تاريخ

المجوس بتاريخ اليهود والمسيحيين والمسلمين (١)

وإذا كانت الديانة الفارسية تشترك في أمور وتفرق في أخرى فإننا نرى أن "التثنية" اختصت بالمجوس حتي اثبتوا اصلين اثنين مدبرين قديمين يقتسمان الخير والشر والنفع والضرر والصلاح والفساد يسمون احدهما :
النور ، والآخر الظلمة وبالفارسية يزدان واهرمز (٢)

وإذا كان ما سبق يمثل مظهرًا مما اتفق عليه المجوس فإن هناك مظهرًا آخر من نواحي الاتفاق نود الإشارة إليه وهو كما يعبر عنه الشهر ستاني :
"مسائل المجوس كلها تدور علي قاعدتين اثنتين : احدهما : بيان سبب امتزاج النور بالظلمة ، والثانية : بيان سبب خلاص النور من الظلمة وجعلوا الامتزاج مبدأ والخلاص معادا (٣)

ورغم ذلك فهناك خلاف بين المجوس الأصلية وبين التثوية وهم المجوس اللاحقون علي المجوس الأصلية .

هذا الخلاف يتمثل في أن المجوس الأصلية ذهبوا إلي أن الأصلية وهما النور والظلمة لا يجوز أن يكونا قديمين أزليين بل النور أزلي والظلمة محدثة . أما التثوية فقد ذهبوا إلي أن كلا من النور والظلمة أزليان قديمان وما قلته الآن وان كان يمثل بعض وجوه الاتفاق والاختلاف بين ديانتهم الفرس أو عقائد المجوس إلا انه لا يعطي الصورة الكاملة والبيان الواضح لهذه الديانات وهو ما سنحاول توضيحه وبيانه في الصفحات التالية

١- الكيومريثة :-

هم أصحاب " كيومرث " وهو أول من نسب إليه القول بأصلي الوجود وهو

١ - الله للعاقدة ص ٨٧

٢ - الملل والنحل للشهر ستاني ج ١ ص ٢١٢

٣ - المصدر نفسه ص ٢١٢

في الأساطير الفارسية " ادم " أول الخليفة وقيل انه أول من قال بالأصلين
يزدان واهرمين وذهب إلي أن يزدان أزلي قديم واهرمين محدث مخلوق .
ولكن كيف حدث هذا المحدث وهو " اهرمين " ، وكيف خرج من النور وهو
خير بحت - الظلام وهو شر بحت ؟

تجيب الأسطورة الكيو مرثية علي ذلك فتقول : أن فكرة الشر حدثت حين
فكر " يزدان " في نفسه " انه لو كان لي منازع كيف يكون " وهذه الفكرة
كانت رديئة غير مناسبة لطبيعة النور فحدث الظلام من هذه الفكرة . وهذه
الفكرة أو هذا الظلام انفصل من عالم النور وسمي " اهرمين " انفصل عنه
لأنه يخالفه طبيعة وفعلا فهو مطبوع علي الشر والفتنة والفساد والفسق
والضرر والأضرار ومن هنا فلا يستطيع النور أن يحيا مع الظلام ولا
يستطيع الظلام أن يحيا مع النور .

ولذا نري انه قد جرت محاربه بين عسكر النور وعسكر الظلام فتدخلت
الملائكة وصالحوا المعسكرين علي أن العالم السفلي خالصا لاهرمين سبعة
آلاف سنة ثم يخلي العالم ويسلمة إلي يزدان
أنا كيف حدث الإفراج بين النور والظلمة ؟

فقد زعموا أن النور خير الناس - وهم أرواح بلا أجساد - بين أن يرفعهم
عن مواضع اهرمين وبين أن يلبسهم الأجساد فيحاربون اهرمين فاختراروا
لبس الأجساد ومحاربة اهرمين ، لكن الذي حدث أنهم اختاروا لبس الأجساد
ومحاربة اهرمين علي أن يمددهم بقوة من جنده فإذا ما تم لهم النصر من
عند النور والظفر بجنود اهرمين وحسن العاقبة وعند الظفر به وإهلاك
جنوده تكون القيامة فذاك سبب المتراج وهذا سبب الخلاص (١)

٣- الزروانية :

الطائفة الثانية بعد الكيومثية هي الزروانية ويقال أنها عاصرت نبي الله سليمان بن داود عليهما السلام وأنها قاومتها مقاومة عنيفة وهي تشبه الكيومرثية إلا أنها تفترق عنها في تصورها نشأة الموجودات في صورة أخرى .

ذلك أنها قررت : أن النور أبدع أشخاصا من نور ، كلها روحانية ربانية وكان أعظمها شخصا " زروان " هذا الشخص الأعظم شك في شيء من الأشياء فحدث " اهرمن " الشيطان يعني إبليس من ذلك الشك .

وزعم بعض الزروانية : انه لم يزل - كان - مع الله شيء رديء أما فكرة رديئة وأما عفونه رديئة ، وذلك هو مصدر وزعموا أن الدنيا كانت سليمة من الشرور والآفات والفتن وكان أهلها في خير محض ونعيم خالص فلما حدث " اهرمن " حدثت الشرور والآفات والفتن والمحن وكان بمعزل عن السماء فاحتال حتي خرق السماء وصعد ، وقال بعضهم كان هو في السماء والأرض خالية عنه فاحتال حتي طرق السماء ونزل إلي الأرض بجنوده كلها ، فهرب النور بملائكته واتبعه الشيطان حتي حاصره في جنته وحاربه ثلاثة آلاف سنة ، لا يصل الشيطان إلي الرب تعالي ثم توسط الملائكة وتصالحا علي أن يكون إبليس وجنوده في قرار الأرض تسعة آلاف سنة بالثلاثة آلاف التي قاتله فيها ثم يخرج إلي موضعه

ورأي الرب تعالي عن قولهم الصلاح في احتمال المكروه من إبليس وجنوده وان لا ينقص الشرط حتي تنقضي المدة المضروبه للصلح والناس في البلايا والفتن والخزايا والمحن إلي انقضاء المدة ثم يعودون إلي النعيم الأول وشرط إبليس عليه أن يمكنه من أشياء يفعلها ويطلقه في أفعال رديئة

يباشرها فلما فرغا من الشرط اشهرا عليهما عدلين ودفعا سيفيهما اليهما
وقالا لهما من نكت فاقتلاه بهذا السيف (١)
ويلحق الشهر ستاني علي تفسير بعض الزروانية لوجود الشر فيقول "
ولست أظن عاقلا يعتقد هذا الرأي القائل ويرى هذا الاعتقاد المضمحل
الباطل ولعله كان رمزاً إلي ما يتصور في العقل ومن عرف الله سبحانه
وتعالى بجلاله وكبريائه لم يسمح بهذه الترهات عقله ولم يسمع مثل هذه
الترهات سمعه .

ثم يورد الشهر ستاني تعليلاً آخر لوجود الشر في العالم يحكيه عن " أبي
حامد الزوزني "

أن الشيطان كان لم يزل في الظلمة والجو والخلاء بمعزل عن الكون حتي
رأوا النور فجذب إليه فوثب وثبه فصار في سلطان الله النور وادخل معه
الشرور والآفات فأوجد الله تعالى هذا العالم شبكة له فوقع فيها و صار متعلقا
بها لا يمكنه الرجوع إلي سلطانه فهو محبوس في هذا العالم يرمي بالآفات
والمحن إلي الناس فمن أحياء الله رماه بالموت ومن أصحاة رماه بالسقم ومن
سره رماه بالحزن فلا يزال كذلك إلي يوم القيامة وفي كل يوم ينقص
سلطانه حتي لا تبقي له قوة فإذا كانت القيامة ذهب سلطانه وخمدت نيرانه
وزالت قوته واضمحلت قدرته فيطرحه في الجو والجو ظلمة ليس لها حد
ولا منتهي ، ثم يجمع الله تعالى أهل الأديان فيحاسبهم ويجازيهم علي طاعة
الشيطان و عصيانه . (٢)

١- المصدر السابق ص ٢١٤ ، ٢١٥ ج ١

٢- المصدر نفسه ج ١ ص ٢١٧

٣- الزردشتية :

تنسب هذه الديانة إلي " زردشت " بن بورشبن نبي الفرس صاحب الدين الذي اعتنقته فارس واثّر في حضارتها

ولقد كان وجود " زردشت " موضع شك لدي كثير من الباحثين واختلف المثبتون لوجوده في تاريخ مولده " فكتاب اليونان " يرجعون بتاريخ مولده إلي أقدم الأزمنة فنجد مثلاً " بلبتوس " يؤكد معتمداً في ذلك علي أرسطو انه " زردشت " كان علي قيد الوجود قبل وفاة أفلاطون بخمسة آلاف عام ويذكر البعض أن " زردشت " كان موجوداً في عهد سمير أميس ملكة نينوي وملكها نينوس

ويرجع احد الكتاب المحدثين عهد زرادشت إلي عشرين ألف عام قبل الميلاد . بل يذهب إلي أكثر من ذلك فيقول انه في ذلك العهد السحيق في القدم كان زرادشت صاحب الديانة الزرادشتية هو في الحقيقة سابع من تسمي بهذا الاسم ويذهب بعض العلماء من ناحية أخرى إلي أن زرادشتاً ولد عام ألف قبل الميلاد وذلك استناداً علي نص ورد في احدي الكتابات الآشورية . علي أن الروايات الزرداشتية نفسها تؤيدها في ذلك المصادر الغربية تجعل بداية تعاليم زرادشت قبل وفاة الاسكندر المقدوني بـ ٢٢٢ سنة وهذا يحدد مولده بعام ٦٦٠ قبل الميلاد وكانت وفاته عام ٥٨٣ قبل الميلاد . وقد ألف الأستاذ " جاكسن " كتاباً عن حياته كان له اثر كبير في ترجيح كفه المثبتين لوجوده وقد وصل في بحثه إلي أن " زرادشت " شخص تاريخي لأخرفي وانه كان من قبيله ميديا في الجزء الغربي الشمالي من فارس وانه ظهر أمره نحو منتصف القرن السابع قبل الميلاد ومات نحو سنة ٥٨٣ قبل الميلاد بعد أن عمر ٧٧ سنة وإن موطنه كان

أذربيجان. وعلي هذا يمكن القول بان اصح التقديرات في تاريخه ترجع إلي انه قد ولد سنة ٦٦٠ قبل الميلاد وانه قد مات سنة ٥٨٣ قبل الميلاد (١) ويروي أهل فارس عما صحب ولادته من أمور خارقة للعادة لا نستطيع التثبت منها بالأساليب العلمية ولكن الذي يمكن أن نقوله " انه القطع منذ صباه إلي التفكير ومال إلي العزلة وانه في أثناء ذلك رأي سبع رؤي ثم أعلن رسالته فكان يقول انه رسول الله بعثه ليزيل ما علق بالدين من الضلال وليهدي إلي الحق وقد ظل يدعو الناس سنين طويلا فلم يستجب لدعوته إلا القليل فأوحى إليه أن يهاجر إلي بلخ فتشر دعوته في بلاط الملك فاستجاب له أولاد أبناء الوزير ثم الملكة نفسها وقاومه رجال البلاط وجادلوه ولكنه انتصر عليهم بدخول الملك نفسه وهو " بشتاسب " في دينه وقد تحمس الملك لهذا الدين الجديد فتتابع فيه أفواجا (٢).

مصادر الزرادشنية :-

ولزردشت كتاب مقدس يسمي " افستا " وعليه شرح يسمي " زند افستا " قال المسعودي " واسم هذا الكتاب " " إلايستا " وإذا عرب أثبتت فيه قاف فقيل " الإيستا " وعدد سوره احدي وعشرون سورة تقع كل سورة في مائتي ورقة وانه كتب باللغة الفارسية الأولى . وهذا الكتاب يقسم العالم إلي قسمين الروحاني والجسماني أو الروح والشخص ، كما يقسم الخلق إلي قسمين التقدير والفعل ثم يتكلم في موارد التكليف وهي حركات الإنسان فيقسمها إلي ثلاثة أقسام الاعتقاد والقول والعمل وبالثلثة يتم التكليف فإذا قصر الإنسان فيها خرج عن الدين

١- فجر الاسلام تأليف د/ احمد امين ص ٩٩

٢- المصدر نفسه ص ١٠٠

والطاعة وإذا جري في هذه الحركات علي مقتضي الأمر و الشريعة فاز
الفوز الأكبر .

أما عن معالجة الزرادشتية لمشكلة الشر وكيف نشأ في هذا الوجود ؟
ثم كيفية الخلاص منه فانه يري " أن النور والظلمة أصلان متضادان
وكذلك " يزدان " و " اهرمن " وهما مبدأ موجودات العالم وحصلت
التراكيب من امتزاجهما وحدثت الصور من التراكيب المختلفة والباري
تعالى خالق النور والظلمة ومبدعهما وهو واحد لا شريك له وضر ولا
يجوز أن ينسب إليه وجود الظلمة ... ولكن الخير والشر والصالح والفساد
والطهارة والخبث إنما حصلت من امتزاج النور والظلمة ولو لم يمتزجا لما
كان وجود العالم وهما يتقاومان ويتغالبان إلي أن يغلب النور الظلمة والخير
والشر ثم يتخلص الخير إلي عالمه والشر ينحط إلي عالمه وذلك هو سبب
الخلاص والباري تعالي هو الذي مزجهما وخلطهما لحكمه رآها في
التراكيب وربما جعل النور أصلا وقال وجوده وجود حقيقي وأما الظلمة
فتبع كالظل بالنسبة إلي الشخص فانه يري انه موجود وليس بموجود حقيقة
فأبدع النور وحصل الظلام تبعا لان من ضرورة الوجود التضاد فوجوده
ضروري واقع في الخلق لا بالقصد الأول كما ذكرنا في الشخص
والظل(١)

أما كيف توصل زردشت إلي هذه الحقيقة من وجهة نظره ؟ أو كيف لاحت
له بوارق الخلاص مما كان يفكر فيه في هذه المشكلة الكبيرة فان بعض
المراجع تفسر ذلك بان زرادشت ظل أياما وأسابيع يفكر أمام كهفه فوق
الجبل ويحاول أن يفهم سر هذا العالم ولكنه لم يستطع أن يجد ما يفسر له

١- الملل والنحل للشهر ستاني ج ١ ص ٢١٨

عالم الخير والشر . وتساءل عما إذا كان عليه أن يتخلي عن بحثه عن مصدر العناء وان يعود إلي زوجته وأطفاله وأخذت الشمس تغوص خلال ذلك في المغرب وراء الأفق واستحالت الشمس أمام ناظره بين ذهبية وقرمزية وحمراء ثم أخذت الشمس تغيب في بطء شيئاً فشيئاً خلف التلال ونشر الظلام جناحيه علي الوادي تحته وعلي حين فجأة قفز زرادشت واقفا علي قدميه وقد ملأه فرح غامر لقد امسك بيديه سر الحكمة التي يبحث عنها

وجاء ذلك الإدراك وهو يرقب غروب الشمس كما أدرك وقتئذ أن اليوم ينقسم إلي قسمين النهار والليل والنور والظلام ، ولكن الم يكن يعرف هذه الحقيقة العادية منذ طفولته ؟ نعم ولكنه تبين فيها الآن سر الحكمة فكما أن اليوم يتألف من النور والظلام فالعالم أيضا فيما بدا لزرادشت يتألف من الخير والشر

وكما أن الليل والنهار لا يمكن أن تتغير طبيعتهما أبدا النهار متألق والليل مظلم فكذلك لا يمكن أبدا للخير أن يصبح شرا ولا للشر أن يصبح خيرا قط الخير لابد أن يكون خيرا دائما والشر لابد وان يكون شرا أبدا .

وإذا كان الخير دائما خيرا والشر شرا فان السحرة والكهنة الذين يقومون علي عبادة الأوثان لابد أن يكونوا جزء من الخطأ أيضا فهم يعتقدون أو يوهمون الناس أن الإنسان يستطيع أن يصلي لآلهة الخير لتوقع الشر بأعدائه ويتقرب لآلهة الشر من اجل أن تصنع له خيرا .

وبدا واضحا كل الوضوح لزرادشت أن العالم تحكمه قوتان خير واحد وشر واحد وقال زرادشت أن " اهورا فردا " وهو قوة الخير وان " أهرمان " هو قوة الشر .

غير أن زرادشت - وإن كان قد أصبح لديه سر الحكمة - إلا أنه لم يصبح واضحا له تماما لماذا خلق الشر ، ولا كيف يجب علي الناس أن يفعلوا من أجل أن يقضوا علي الشر و علي العناء ؟

وظل زرادشت واقفا علي جبل سايلان يستوضح أفكاره شيئا فشيئا ويتقدم في ببطء من حقيقة اكتشافه أن الخير خير دائما وإن الشر شر أبدا تماما كما يتقدم نحو السبيل الذي يجعل الناس كلهم أخيارا . (١)

وتقر الزرادشتية بالأمور الغيبية السمعية من البعث والحساب والثواب والعقاب والجنة والنار فيقولون أن للإنسان حياتين حياة أولي في الدنيا وحياة أخرى بعد الموت ونصيبه في حياته الآخرة نتيجة لأعماله في حياته الأولي وقد أحصيت أعماله في كتاب وعدت سيئاته ديونا عليه ، وفي الأيام الثلاثة التي تعقب الموت تحلق نفس الإنسان فوق جسده وتتعم أو تشفي تبعاً لأعماله ومن أجل هذا تقام الشعائر الدينية في هذه الأيام إيناسا للنفس وعند الحساب تمر النفس علي صراط ممدود علي شفير جهنم وهو للمؤمن عريض سهل المجاز وللكافر ادق من الشعرة فمن امن وعمل صالحا جاز الصراط بسلام ولفي اهورا فأحسن لقاءه وانزله منزلا كريما وألا سقط في الجحيم وصار عبدا لاهرمن وإن تعادلت سيئاته وحسناته ذهبت الروح إلي الأعراف يوم الفصل وقد غيب علي الإنسان في حياته الدنيا وأعدله بعد موته ولم يعلم الخير من الشر فكان من رحمته الله أن أرسل رسولا يهدي به الناس وفي الأساطير الزرادشتية أن النبوة أولا نزلت علي جمشيد ملك الفرس ولكن لم يستطع حملها زردشت فكان الله يكلمه وينزل عليه

الوحي (٢)

١- قصة الديانات ص ٢٨٣ ، ٢٨٦ لسليمان مظهر

٢- احمد امين فجر الاسلام ص ١٠٢

وقبل أن نختم هذا البحث عن الزردشتية نسأل هذا السؤال هل كانت الزرادشتية ديناً ثانوياً يرى أن العالم يحكمه إلهان : إله الخير وإله الشر أو المبدأان النور والظلمة أو هو أي زرادشت يرى أن العالم يحكمه إله واحد وإن ما يوجد في العالم من خير وشر إنما هما مظهران أو أثران لإله واحد .

كانت هناك إجابات مختلفة علي هذا السؤال فقد رأى بعض الباحثين أن تلك الديانة ديانة ثانوية كما يدل علي ذلك ظاهر النصوص

أما الرأي الآخر فذهب إلي أنه موحد والي ذلك ذهب " القلقشندي " في " صبح الاعشي " وغيره من الباحثين يقول الأستاذ " هوج " أن زرادشت كان من الناحية اللاهوتية موحداً ومن الناحية الفلسفية ثانوياً .

ولعل الأستاذ هوج يريد من قوله أن زردشت من ناحية العقيدة كان يرى أن للعالم إلهاً واحداً ، ولكن إذا تعرض لشرح فلسفة العالم وما فيه من خير وشر يتطاحنان فهو ثنوي يرى أن في العالم قوتين . (١)

وقد سميت الزرادشتية عند المسلمين بالمجوسية والمجوسية علم علي عبادة النار وقد اعتنق زرادشت - فيما يبدو - عبادة النار ودعا إلي تقديسها فأصبح وسماً للملة المجوسية وللدين الفارسي كله ثم بقيت هذه العبادة حين دخل الإسلام فارس وانتشرت بيوت النار في أرجاء الامبراطورية الإسلامية

أما مصير الديانة الزرادشتية فقد اعتنق معظم إتباع تلك الديانة الدين الإسلامي عند الفتح الإسلامي لبلاد فارس وفر بعض إتباعها إلي بلاد الهند فكانوا أصل طائفة المجوس في الهند إلي اليوم ولا تزال طائفة منهم تقيم في "بمباي" تعرف بالفرسين وظلت قلة منهم علي الديانة الزرداشتية .

– الفصل السادس –

– اليهودية –

هي احدي الديانات السماوية الثلاث المشهورة وهي الديانة اليهودية ،
والديانة النصرانية ، والإسلام وهي أقدمها وجودا وتنسب هذه الديانة
إلى أتباع سيدنا موسى عليه السلام الذي أرسله الله إلى بني إسرائيل ،
وقد كان وجود موسى عليه السلام في التاريخ قبل عيسى بما يقرب من
١٣٠٠ سنة أو يزيد (١)

اليهودية : اسم منسوب إلى اليهود:-

وهذا اللفظ أما مشتق من هاذا يهود إذا رجع وتاب من ذنبه وذلك لأنهم
عندما تابوا ورجعوا من عبادة العجل الذي صنعه لهم السامري قال
موسى عليه السلام داعيا ربه ومناجيا له يوم التوبة من عبادة العجل
(واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي – الآخرة أنا هدنا إليك) (٢)

أي رجعنا وتبنا من ذنبنا وهو عبادة العجل وعلي ذلك يكون اسم يهود
عربيا لاشتقاقه من لفظ عربي هو هاد وأما أن يكون مشتقا ومأخوذا من
يهودا وهو اسم احد أنباء سيدنا يعقوب عليه السلام ومن المقربين إليه
واكبر أولاد يعقوب عليه السلام سنا. وعلي هذا الاسم اليهود معربا لأنه
منسوب إلى اسم أعجمي يهوذا .

والنسبة إلى يهوذا أرجح عند بعض الباحثين وذلك قياسا علي نسبتهم
إلى إسرائيل (يعقوب) عليه السلام .

١- مقارنة الأديان ص ٥٦ د/ عوض الله حجازي

٢- سورة الأعراف آية ١٥٦

وهناك من يقول أنهم سمو (يهود) لأنهم إذا جاءهم نبي أو رسول هادوا إلي ملكهم ، فدلوه عليه ليقتلوه .

وقيل أن اسم اليهود مشتق من الهوادة بمعنى المودة واللين وهذا الرأي بعيد وذلك لأنه لا مودة فهم قوم أنانيون لا يحبون إلي الانفسهم .

ويكرهون غيرهم ويحتقرونهم ، ولذلك كانوا دائماً في البلاد التي يسكنونها يبتعدون عن أهلها ويعتزلونهم ، فأنهم كانوا يرون أنهم من جنس غير جنس باقي البشر ، وذلك أنهم أبناء الله وأحباؤه كما يزعمون وقيل أنهم سمو بهذا الاسم لأنهم يهودون أي يتحركون عند قراءة التوراة ، وقد نسب هذا الرأي إلي أبي عمرو بن العلاء ، وليس بشيء وذلك لان المسلمين يتحركون عند قراءة القرآن وعلي هذا فليس التحرك عند القراءة أمراً خاصاً بهم . (١)

ويذهب الدكتور / احمد شلبي : إلي أن اسم اليهود قد حدث لهم عندما احتل الفرس ارض (يهوذا) أطلق الفرس علي شعب (يهوذا) اسم اليهود ، وأطلقوا علي عقيدتهم اليهودية . (٢)

تاريخ اليهود قبل موسى عليه السلام :-

من المعروف أن الجزيرة العربية اغلبها صحراء وجبال وانه يندر فيها وجود الترع والأنهار والبلاد الصحراوية اغلب أراضيها جدداء فهي قليلة الخضرة والنبات لذلك قد حدثت هجرات كثيرة من الجزيرة العربية - قديماً - إلي شمالها طلباً للانتجاع والمرعي ، ورغبة في الرزق والماء .

١- مقارنة الاديان ص ٦٠ د / عوض الله حجازي

٢- اليهودية د/ احمد شلبي ص ٨٤

فمنذ الألف الثالث قبل الميلاد هاجرت بعض القبائل العربية من الجزيرة العربية إلى الشمال ، ويحدثنا التاريخ أن قبائل الفينيقيين كانت أقدم القبائل المهاجرة والتي خرجت من الجزيرة العربية ووصلت إلى الشمال حيث استقرت على الشاطئ الشرقي للبحر الأبيض المتوسط على شريط ضيق يحده البحر الأبيض من الغرب والجبال الشاهقة من الشرق ويقول المؤرخون أن هذا المكان الضيق وصعوبة الإقامة فيه هو الذي دفع الفينيقيين إلى ركوب البحر حتي صاروا سادة البحار من قديم الزمان ثم هاجر بعد قبائل الفينيقيين قبائل أخرى ، ومنها قبائل الكنعانيين الذين استقروا في شمال الجزيرة وقد أطلق على الأرض التي سكنتها هذه القبائل ارض الكنعانيين . (١)

وقد ظل اسم كل قبيلة من هذه القبائل المهاجرة ، يغلب على المنطقة التي نزلت بها إلى أن هاجر إلى هذه المنطقة جماعات من جزيرة كريت تلك الجزيرة التي تقع في البحر الأبيض المتوسط بالقرب من إيطاليا .

وكانت هذه القبائل تسمى فلسطين وقد غلب هذا الاسم على سكان المنطقة فسميت المنطقة كلها فلسطين .

وفي الشمال الشرقي لنهر الأردن كانت تعيش قبائل الآراميين الوافدة من حوض الفرات بعد أن ازدحمت سهول دجلة والفرات بالوافدين من الجزيرة العربية ، وهذه القبائل هي المعروفة في الكتب المقدسة : بالسوريين وكانت دمشق عاصمتها وكانت هذه القبائل تعمل بالزراعة ولكن موقعها دفعها للعمل في التجارة البرية ، فإذا كان الفينيقيون قد

امتهروا بركوب البحر متأجربين فان الموريين ركبوا البر منافسين لهم
في النشاط التجاري ، والآراميون كانوا قريبين جدا من الكنعانيين في
لغتهم وديانتهم وعصرهم . (١)
ومن هنا يتبين لنا أن ساحل البحر الأبيض الشرقي كان ملتقى الهجرات
من جهتين :-

- ١- من شمال ووسط الجزيرة العربية من ناحية .
- ٢- ومن حوض نهري دجلة والفرات من ناحية ثانية . (٢)

إبراهيم عليه السلام :-

ينتسب إبراهيم - عليه السلام - إلي الجنس السامي ، وهو الذي تفرع
من سام بن نوح عليه السلام .
ولقد نشأ إبراهيم في ارض البابليين بالعراق ، وكان قومه أهل أوثان
وكان أبوه نجارا ينحت الأصنام ويبيعها وكان إبراهيم قد أقاد الله
بصيرته وهداه إلي الرشده فعلم أن الأصنام لا تسمع ولا تبصر ولا تضر
ولا تنفع وان أباه هو الذي يصنعها من الخشب . (٣)
قال الله عز شأنه ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكتاباه عالمين ، إذ
قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون قالوا وجدنا آبائنا
لها عابدين قال لقد كنتم انتم وأباؤكم في ضلال مبين . (٤)
ومن هنا فإبراهيم بعد أن أتاه الله رشده بدأ بممارسة الدعوة إلي هذا
الإله الواحد ولما كانت عقيدتهم الشرك راسخة في عقول وقلوب هؤلاء
نتيجة لما درجوا عليه من حبههم لاسلافهم وتقديسهم لأبائهم كانت دعوة

١ اليهودية د/ احمد شلبي ص ٤٤

٢ مقارنة الأديان ص ٦٥

٣ قصص الأنبياء للشيخ عبد الوهاب النجار ص ١٠٣ مكتبة التراث

٤ سورة الأنبياء الايات من ٥١ ، ٥٤

إبراهيم تلقى صعوبات بالغة مع ترفقه بهم .

وتظهر صورة الأدب النبوي في الدعوة إلى الله تعالى اظهر ما تكون في دعوة إبراهيم عليه السلام لأبيه فبدأ حديثه معه بذكر بنوته ليستثير عطفه وشغاف قلبه ، ثم يسأله عما يدعو إلى ركوئه إلى الأصنام وعكوفه على عبادتها مع أنها لا تسمع دعائه وتشاء ولا تبصر خضوعه ولا تستدفع في بلاء فتدفعه أو تستمنح شياء فتمنحه . (١)

قال عز من قائل علي لسان إبراهيم إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطاً سوياً يا أبت لا تعبد الشيطان أن الشيطان كان للرحمن عصياً يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولياً . (٢)

ولكن أباه يهدده ويتوعده أن سار في دعوته . قال أراغب أنت عن الهتي يا إبراهيم لان لم تنته لارجمنك واهجرني مالياً فيجيب إبراهيم في آداب سأستغفر لك ربي انه كان بي حفياء واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعوا ربي عسي إلا أكون بدعاء ربي شقياً (٤)

ويعبر القرآن الكريم عن موقف إبراهيم - عليه السلام - من قومه بعد أن رسخت عقيدة التوحيد في نفسه فيقول واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناماً فنظل لها عاكفين قال هل

١- قصص القرآن للاستاذ / جاد المولي ص ٣٧ دار التراث

٢- سورة مريم الايات ٤٢ ، ٤٥

٣- سورة مريم الايات ٤٦ ، ٤٨

يسمونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بلي وجدنا آبائنا كذلك يفعلون . قال فرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقتني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين ، والذي اطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين . (١)

وقد كان إبراهيم قويا في حراسه عقيدته عقليا ومحاربه عبده الأصنام محاربه اقناعية عقلية ليثبت لهم قيمة ما يدعو إليه . فقد روي له موقف جليل في مناقشة احد الطغاة في عصره وهو النمرود عندما سأل إبراهيم عن ربه فقال له إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت فقال الملك الطاغية أنا احي وأميت ويقال انه أخر محكوما عليه بالإعدام وقتل برئيا وكان من الممكن أن يستطرد إبراهيم ويناقشه في حقيقة الحياة ولكنه عير به إلي تحد آخر اثبت من خلاله عجز الطاغية بطريق الإلزام المفحم حين تحداه بان ربه يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الملك الطاغية . قال الله تعالى الم تر إلي الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحي ويميت قال أنا احي وأميت قال إبراهيم فان الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين . (٢)

ومما يدل علي قوة حجته قومه أيضا ما جاء عنه عليه السلام في موقفه من الأصنام عندما خرج قومه في يوم عيدهم وتخلف إبراهيم عن الخروج معهم وقام عليه السلام - بتكسير الأصنام التي يعبدونها من

١ - سورة الشعراء الآية ٦٩ وما بعدها

٢ - سورة البقرة آية ٢٥٨

دون الله وعلق فأسه في رأس كبيرهم وحينما عادوا ذهلوا من هول هذه المفاجأة فقالوا من فعل هذا - بالهتتا انه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتي يذكرهم يقال له إبراهيم فاحضروه وسألوه قائلين أنت فعلت هذا بالهتتا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فسالوهم أن كانوا ينطقون فرجعوا إلي أنفسهم فقالوا أنكم أنتم الظالمون ولكن هذه العودة لم تنفعهم طويلا بل عادوا يحتجون لقد علمت ما هؤلاء ينطقون (١).

ولكنهم لما عجزوا عن مقارعة حجته تدانيها لجأوا إلي استخدام القوة الغاشمة قالوا حرقوه وانصروا ألهمتكم أن كنتم فاعلين .

ولما ادعوا عدتهم لهذه الفعلة الشنيعة تدخلت العناية الإلهية ومنعت النار من اخص خواصها وهو الإحراق بل حولتها إلي خاصية أخرى وهي أن تكون بردا وسلاما علي إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الإخاسرين ونجيناها ولو لما إلي الأرض التي باركنا فيها للعالمين (٢).

أن هذه الآية الكريمة : تشير إلي أن هذه الأرض التي هاجر إليها إبراهيم عليه السلام ارض فيها خير وبركة وان الله تعالى قد باركها للعالمين من خلقه ، مما يدل علي أنها دار هجرة لقبائل أخرى ولم تكن لإبراهيم وحده عليه السلام .

والآية بهذه الصورة تبين الوضع التاريخي لهذه المنطقة من الأرض وهي أنها ارض باركها الله تعالى ، وملاها بالرزق الكثير والعيش الرغد لكل من يحل فيها ويأتي إليها من العالمين وانه قد باركها الله بوجود كثير من الرسل فيها ، وإنها كانت دار هجرة من زمن قديم -

١- سورة الانبياء آية ٥١ وما بعدها

٢- سورة الانبياء آية ٧٠ و ٧١

ومن هنا ندرك السر في هجرة كثير من القبائل إليها قديما .(١)
 وهاجر إبراهيم عليه السلام وابن أخيه لوط وزوجته سارة وبعض
 الإتياع والخدم من ارض الشرك والكفر والعصيان في بابل بالعراق إلي
 هذه الأرض الطيبة المباركة ارض كنعان في زمن يختلف المؤرخون
 في تحديده وتعيينه ، ولكنهم بالرغم من هذا الاختلاف أمكنهم أن
 يحصروا آراءهم في أن زمن هذه الهجرة يتراوح بين سنتي ٢٠٠٠ ،
 ١٧٠٠ ق . م

الهجرة الثانية : هذه هي الهجرة الأولى لسيدنا إبراهيم عليه السلام
 وهي التي كانت من بابل بالعراق إلي ارض الكنعانيين بالشام ارض
 فلسطين الآن لكن هناك هجرة ثانية قام بها أبو الأنبياء إبراهيم من الشام
 إلي مصر وكان ذلك بسبب جذب وقحط حل في هذه البلاد فهاجر
 إبراهيم إلي مصر ، ولكنه لم يمكث فيها كثيرا - إذ ما لبث أن عاد إلي
 ارض فلسطين ، ثم استمر مقيما في فلسطين إلي أن وافته منيته فمات
 ودفن في مدينة فلسطين تسمى مدينة الخليل وهي معروفة بهذا الاسم
 حتي الآن .(٢)

ولا يفوتنا أن نذكر انه عليه السلام قد سافر إلي مكة عدة مرات حيث
 اسكن فيها ابنه إسماعيل وزوجة هاجر وحيث أمره الله ببناء بيت الله
 الحرام هو وابنه إسماعيل عليهما السلام .
 قال الله تعالى : وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل
 منا انك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة
 مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك أنت التواب الرحيم .(٣)

١- مقارنة الاديان ص ٦٧

٢- نفس المصدر ص ٦٨

٣- سورة البقرة اية ١٢٧ وما بعدها

إسرائيل (يعقوب) عليه السلام :-

إسرائيل هو يعقوب ، وهو حفيد إبراهيم عليه السلام وهو من الذين هداهم الله وأوصي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهداهم . فهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام وهو نبي الله ووالد نبي الله يوسف عليه السلام .

وقد نشأ يعقوب وعاش في أرض الكنعانيين بالشام وفلسطين الآن ، وقد ولد له اثنا عشر ولدا من عدة نسوة وهم يوسف وبناامين وشمعون وليفى ويهوذا وراوبين وزبولون ، ودان - وبساكر وجاد وأشير .

وهؤلاء الأولاد الإثنا عشر هم أصل الأسباط الإسرائيليين المذكورين في القرآن الكريم ، والأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب وعلي هذا فالأسباط هم تلك الجماعات التي تناسلت من هؤلاء الأبناء الاثني عشرة أسباطا أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك ... (١)

وقد اشتهر من هؤلاء الأبناء الاثني عشرة يوسف عليه السلام وصار نبيا مرسلا وقد تحدث القرآن عنه في أكثر من سورة ومما يدل علي رسالته قوله تعالى في سورة غافر ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبيان فما زلتم في شك مما جاءكم به حتي إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مصرف مرتاب . (٢)

وقوله تعالى : وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلي آل يعقوب كما أتمها علي أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق (٣)

١- سورة الاعراف آية ١٦٨

٢- سورة غافر آية ٢٤

٣- سورة يوسف آية ٦

وليوسف في القرآن الكريم سورة خاصة سميت باسمه ولقد صورت هذه السورة في قوة بيان واتساق نظام وانتلاف الآيات حياة يوسف ونشأته بين أخوته وأبيه وبينت شدة حب أبيه له وعطفه عليه ثم غيرته أخوته من ذلك وحسدهم له وتأمرهم عليه كي يقتلوه أو يبعده عن أبيه قال تعالى معبرا عن هذه الحالة علي لسان أخوته اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعثه قوما صالحين . (١)

كما بينت السورة موقف أخوته منه وأنهم وباعوه بثمن بخس دارهم معودة ، وكيف قدم به السيارة إلي مصر حملوه إليها وشراء العزيز له ثم عطف العزيز عليه وإكرامه له حتي كأنه ابن له من صلبه قال الله تعالى وقال الذي اشتراه من مصر لامراته أكرمي مثواه عسي أن ينفعنا أو نتخذه ولذا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض .. الآية (٢)

ويبلغ يوسف رشده ، ويفيض الله تعالى عليه العلم والحكمة والتقوى والعفة ، ويمتحن يوسف في دينه وشرفه وعفته ويبتلي بامرأة العزيز فتراوده عن نفسه فيأبى ويمتنع وكيف يخون من أحسن إليه وأكرمه وانعم عليه ؟ وأوصي به خيرا ، فيهرب منها جاريا نحو الباب فتجري خلفه وتقد قميصه من دبر (أي من الخلف) وعند الباب تجد سيدها زوجها عنده فتعلن لزوجها أن يوسف خائن لشرفه ومنكر لمعرفة وأنه راودها عن نفسها ولكن الله تعالى العليم الخبير ، ينجيها من كيدها بواسطة قد القميص قطعة من دبر ، ومع ذلك فقد رأي العزيز بعد ذلك

١- سورة يوسف آية ٩

٢- سورة يوسف آية ٢١

انه من الحكمة والمصلحة أن يدخل يوسف السجن اتقاء الفتنة. (١)
 ودخل يوسف السجن ودخل معه فتيان ، ويرى كل منهما رؤيا فيسفرها
 لهما ، ويقول يوسف للذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه
 الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين (٢)

وبعد تلك السنين أراد الله أن يعجل بالفرج ليوسف فهياً الأسباب وذلك
 بأن رأي الملك رؤياه التي يقول فيها انه رأي سبع بقرات سمان يأكلهن
 سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وآخر يابسات .. أصبح فرعون
 منزعاً لهذين المنامين فدعا بالسحرة وكل من له علم يسألهم عن تأويل
 هذا المنام فلم يجد عند احدهم جواباً بل قالوا أضغاث أحلام ، وما نحن
 بتأويل الأحلام بعالمين عند ذلك تذكر الفتى منامه الذي رآه في السجن
 وتفسير يوسف له عند ذلك قال الفتى أرسلوني إلي يوسف ليفسر له
 الرؤيا فيأتيه الفتى ويفسرها له ، ويبلغ ذلك عزيز مصر ، فيحب الملك
 يوسف ويأمر بإحضاره ويقربه إليه ثم يوليه خزائن الدولة. (٣)

وقال الملك انتوني به استخلصه لنفسى فلما كلمه قال انك اليوم لدينا
 مكين أمين قال اجعلني علي خزائن الأرض أني حفيظ عليم. (٤)

وهي وظيفة تشبه مركز وزير التموين في العصر الحاضر .
 وتمر الأيام ويحصل جدد وقحط في بلاد الكنعانيين فيأتي أهلها إلي
 مصر لشراء الطعام والحبوب منها ويحضر مع هؤلاء الرجال أخوة
 يوسف فيعرفهم يوسف ويكرمهم وبعد أن جهزهم بجهازهم طلب منهم

١- مقارنة الأديان ص ٧١

٢- قصص الأنبياء للشيخ النجار ص ١٦٣

٣- نفسه ص ١٦٣ ، ١٦٤

٤- سورة يوسف آية ٥٤

أن يأتوا في المرة القادمة ومعهم أخ لهم من أبيهم وهو شقيقه بنيامين .
ويكيد يوسف لأخوته وبتمكين من استبقاء أخيه معه . وذلك عندما وضع
صوان الملك في وعاء أخيه وفي المرة الثالثة يحاول يوسف أن يعرفهم
بنفسه حينما جاؤا إليه في المرة الثالثة وقالوا له يا أيها العزيز مسنا
وأهلنا النصر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا أن الله
يجزي المتصدقين . (١)

قال لهم يوسف هل علمتم ما فعلت بيوسف وأخيه إذ انتم جاهلون قالوا
انك لانت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخى قد من الله علينا انه من يتق
ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين (٢)

ثم بعد أن يعرفهم بنفسه يغفر لهم خطأهم ويصفح عنهم ويطلب منهم أن
يأخذوا قميصه فيلقوه علي وجه أبيه حتي تذهب الغشاوة التي حصلت
لعينه من شدة حزنه علي يوسف وأخيه ، وبعد ذلك يحضرون أباهم
وأهلهم معهم ويدخلون جميعا ارض مصر وقيمون فيها وفي ذلك يقول
الله تعالى حكاية عن ذلك إذهبوا بقميص هذا فالقوه علي وجه أبي يأت
بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين إلي قوله تعالى ورفع أبويه علي
العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها
ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من
بعد أن نزغ الله بيني وبين أخوتي أن ربي لطيف لما يشاء انه هو
العليم الحكيم . (٣)

١- سورة يوسف اية ٨٨

٢- سورة يوسف ٨٩ ، ٩٠

٣- سورة يوسف اية ٦٣ وما بعدها

إسرائيل وبنوه في مصر :

مرت بمصر سنون من الرخاء فاض خلالها الخير وادخر الكثير منه ثم جاءت سنوات أخرى من الجذب والقحط فهرع الناس إلي خزائن الملك يطلبون عونهم ويسألونه القوت واخذ يوسف يمنحهم القوت نظير ما يملكون من فضة وذهب وماشية وأطيان ، وامتدت المجاعة إلي الممالك المحيطة بمصر وكان وقعها شديدا علي العبرانيين .

فدفع يعقوب أبناءه ليطلبوا الميرة من مصر ، وهناك عرفهم يوسف ولكنهم لم يعرفوه وجرت بينه وبينهم أحداث انتهت بأن جلي يوسف لهم الأمر ، وأعلن لهم انه أخوهم وطلب إليهم أن يحضروا أباه وأهلهم أجمعين . (١)

وقد أنزلهم فرعون مصر في منطقة جيدة التربة خصبة الإنتاج من ارض مصر يقومون بزراعتها فيعملون علي فلاحتها والانتفاع بها . وفي الحق أن بني إسرائيل في مصر في هذه الفترة لم يكتفوا بالاستيطان والاستقرار ، وإنما هبوا يجمعون المال ويتكالبون عليه ويحصلون عليه من طرق مشروعة وغير مشروعة ، واستغلوا كرم الضيافة عند المصريين وبدأوا في محاباة المستعمر الهكسوس .

وبدأوا من خلال هؤلاء الحكام الأجانب يحاولون السيطرة علي مقومات الحياة في مصر ، وخصصوا لأنفسهم عن طريق الرشوة والاختلاس فريدا من الأرض المصرية في أخصب أراضي الدلتا .

وجعلوا لهم أسواقا خاصة يبيعون فيها سلعهم واشتغلوا - بالسمسرة وهي مهنة غلبت علي بني إسرائيل في مصر .

ومن هنا وبهذا الأسلوب وبمعوونة الأجنبي تغلغوا في اقتصاد مصر مباشرة وتدخلوا في شئون مصر داخليا وخارجيا ، وكفروا بنعمة المصريين وكان اخطر ما قاموا به هو التجسس لحساب المستعمر (١) ومن هنا كره الشعب المصري الإسرائيليين كراهية شديدة لتعاونهم مع المستعمر ، ولاختلاف الدين بينهم وبين المصريين أيضا لان المصريين كانوا في ذلك العهد يعبدون الشمس والنيل والحيوانات بينما الإسرائيليون أناس موحدون يؤمنون بالإله الخالق ويعبدونه فإنهم كانوا علي ديانة إبراهيم وإسحاق عليهما السلام وهما من رسال الله الذين يدعون إلي التوحيد ويخصون الله جل شأنه بالعبادة .

لذلك اعتزل الإسرائيليون الشعب المصري واجتنبوه وكانت العزلة من صفات بني إسرائيل ، واشتغلوا بالتجارة والزراعة وإصلاح الأراضي الزراعية وامتلكوا الكثير منها وسخروا في زراعتها بعض المصريين يعملون فيها ويفلحونها ، كما اشتغلوا بتجارة الذهب والفضة وصناعتها ومن هنا صار الإسرائيليون من أغنياء الدولة واثروا ثراء فاحشا . ولكن الأيام دول يوم لك ويم عليكم ، وتلك الأيام تداولها بين الناس ، فقد حدث أن ثار المصريون علي الهكسوس وخرجوا عليهم وحاربوهم وانتصروا عليهم وتمكنوا من طردهم من بلادهم وصار الحكام علي مصر وملوكها من المصريين أنفسهم ، فتملكوا أرضهم وديارهم وصاروا هم الحاكمين فاخذ فرعون مصر يذيق الإسرائيليين صنوف العذاب ويشدد عليهم في الأعمال كما سلب حكام مصر منهم .

١- قصة الدين مع مسيرة الفكر الاسلامي في اليهود واليهودية عقيدة وتاريخا ص ٨٦ د/ عبد السلام عبده

الاختصاصات والامتيازات التي كانت لهم ، والتي كان قد أعطاها الهكسوس لهم ، وانعكس الوضع وصار المصريون هم الذين يسخرون الإسرائيليين في الزراعة واستصلاح الأراضي وغيرها . (١)

لقد ضيقوا عليهم الخناق خشية أن يقوموا ضد الشعب بثورات بل حدث أن احد الفراعنة من ملوك مصر اخذ يقتل أبناء الإسرائيليين المذكور ويستحي النساء تتكيلا بهم وخشية من كثرتهم وخوفا منهم أو كان ذلك لان احد الكهنة قد نصحه بذلك . (٢)

وقد تحدث القرآن الكريم عن هذه الحادثة في آيات كثيرة منها قوله تعالى في سورة البقرة " وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء - العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم (٣) "

وأخيرا شاء الله سبحانه وتعالى أن ينقذهم مما هم فيه من ذل الاضطهاد فأرسل لهم من ينقذهم من أيدي المصريين ومن برائن فراعنة مصر ونريد أن نمن علي الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودها منهم ما كانوا يخذرون . (٤)

واستمر إذلال المصريين لهؤلاء الإسرائيليين إلي أن أرسل الله سيدنا موسى لينقذهم من هذا الذل وهذه المصائب التي كانت تقع عليهم .

١- المصدر السابق ص ٧٥

٢- مقارنة الأديان ص ٧٥

٣- سورة البقرة آية ٤٩

٤- سورة القصص آية ٤

موسي عليه السلام :

وكان موسي عليه السلام من مواليد تلك الفترة التي عزم فيها فرعون علي قتل الأطفال واستبقاء الإناث ، ولكن الله نجاه من الموت ، وفي القرآن الكريم تصوير رائع لطفولة موسي عليه السلام حيث يقول الحق جل علا وأوحينا إلي أم موسي أن ارضعيه فإذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني أنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون (١)

وقالت امرأة فرعون لفرعون إلا يحتمل إلا يكون الطفل عبريا لا تقتلوه عسي أن ينفعنا أو نتخذه والدا ، واستجاب لها فرعون وتربي موسي في رعاية فرعون ، ولكنه عندما شب أدرك انه من بني إسرائيل فقرر أن يكون ظهيرا لهم ، وذات يوم رأي خلافا يدور بين مصري وعبراني ، فهتف العبراني بموسي أن يساعده ففعل وسقط المصري قتيلا بضربه من موسي وثار المصريون ضد العبرانيين ثم اتجهت ثورة المصريين ضد موسي عندما اعترف عليه العبراني الذي استغاث به بالأمس ، ولم يجد موسي بدا من الهرب واتجه في هربه إلي الجنوب الشرقي حيث قاده الطريق إلي ارض مدين مقر نبي الله شعيب وهناك تزوج ابنته وكان صداقها خدمته لأبيها ثماني حجج . (٢)

ثم اشتاق موسي إلي مصر وأخذ الحنين والوجد إليها وأراد أن يعرف أخبار أهله ، واستشار صهره شعيبا في ذلك فأذن له ووهب له بعض المال والأغنام ، وصار مع زوجة في طريق العودة حتي وصل إلي ارض سيناء ، وهناك خيل له انه ضل الطريق فوقف مترددا ، ولكنه

١ سورة القصص الايات ٧ ، ٨

٢ اليهودية د / احمد شلبي ص ٦٥ ، ٦٦

سرعان ما أبصر نارا تشتعل في جانب الطور الأيمن فقال لأهله امكثوا
 إنني أنست نارا لعلني أتيكم منها بقبس أو أجد علي النار هدي ، فلما أتاها
 نودي يا موسى إنني أنا ربك فاخلع نعليك انك بالوادي المقدس طوي وأنا
 اخترتك فاستمع لما يوحى أنني أنا الله لا اله إلا أنا فاعبدوني وأقم
 الصلاة لذكري . (١)

وبدأت بذلك رسالة موسى وأمره الله أن يذهب إلي فرعون ليدعوه إلي
 عبادة الله وحده فقد طغي وبغي وعلا في الأرض واستكبر وتجبر ،
 أمره الله بالذهاب إليه ليدله علي طريق الله تعالى وطريق الرشاد
 والهدي .

وفي ذلك يقول الله عز وجل اذهب إلي فرعون انه طغي فقل هل لك
 إلي أن تزكي وأهديك إلي ربك فتحشي فأراه الآية الكبرى ، فكذب
 وعصي ، ثم أدبر يسعي فحشر فتادي فقال أنا ربكم الاعلي . (٢)
 وقد أعطاه الله تعالى الأدلة علي نبوته من معجزات ظاهرة وآيات باهرة
 تدل علي صدق موسى عليه السلام ، وذلك مثل قلب العصا حية وجعل
 اليد السوداء بيضاء من غير سوء .

ثم دعا موسى فرعون إلي الأيمان بالله وتوحيده وهناك طلب فرعون من
 موسى الأدلة علي رسالته فأقام له الحجة علي ذلك فالقي عصاه فإذا هي
 ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين ولكن فرعون أباي
 واستكبر ولم يؤمن برسالة موسى عليه السلام وقال أن هذا لساحر مبين

١- سورة طه اية ١٠ ، ١٤

٢- سورة النازعات الايات ١٧ وما بعدها

وحاول إيذاء موسى والاعتداء عليه ولما امن السحرة بموسى وبما جاء به من الحق قال فرعون انه لكبيركم الذي عالمكم السحر فلا قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولاصلبنكم في جذوع النخل. (١)

وعندما رفض فرعون الإيمان بدعوة موسى طلب منه أن يطلق بني إسرائيل ليعبدوا إلههم يهوه في البرية ولكن فرعون لم يستجب لطلب موسى ولهذا خرج موسى ببني إسرائيل سرا وتبعهم فرعون بجنوده فالحق بهم وقد بلغوا شاطئ البحر فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى أنا لمدركون قال كلا أن معي ربي سيهدين فأوحينا إلي موسى أن اضرب - بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وازلفنا ثم الآخرين وانجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. (٢)

ويعلق أكثر المفسرين علي هذه الآية الأخيرة بأن إغراق فرعون علي هذا النحو كان لقوله فيما حكاه عنه القرآن الكريم في قوله تعالى يا أيها الملاء ما علمت لكم من اله غيري. (٣)

وقوله تعالى لموسى لان اتخذت إلها غيري لاجعلنك من المسجونين (٤) وقوله فحشر فننادي فقال أنبا ربكم الاعلي ولذلك جاء بعد هذه الآية فأخذه الله نكال الآخرة والأولي أن في ذلك لعبرة لمن يخشي (٥)

وهذا التعليل هو الذي تذكره الآية الكريمة فانتقمنا منهم ، فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. (٦)

١-سورة طه اية ٧٢

٢- سورة الشعراء اية ٦١ الي ٦٦

٣- سورة القصص اية ٣٨

٤- سورة الشعراء اية ٢٦

٥- سورة النازعات الايات ٢٣ الي ٢٦

٦- سورة غافر اية ١٣٦

بنوا إسرائيل ودخول فلسطين :

بعد أن نجي الله موسى وقومه من فرعون وظهرت المعجزات الباهرة والايات الظاهرة علي يدي موسى عليه السلام ومع ذلك فان بني إسرائيل ، عندما خرجوا من البحر وانجاهم الله من الغرق وجدوا قوما يعكفون علي أصنام لهم .

فقالوا يا موسى : اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ولكن موسى عليه السلام رفض أن يجيبهم إلي طلبهم ودعاهم إلي عباد الله وحده واخذ يذكرهم بنعم الله عليهم فيقول لهم كما قال الله تعالى أن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغىكم إلها وهو فضلكم علي العالمين وإذا أنجيناكم من آل فرعون يسموونكم سوء العذاب يقتلون آباءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم (١)

ومع أن موسى قد ذكرهم بنعم الله عليهم فانه لما طلب الله منه أن يأتيه عند الجبل (الطور) وضرب له ميقاتا لذلك ثلاثين ليلة ليتلقي من الله الوصايا والتعليمات التي يسير عليها هو وشعبه وطالت هذه الليالي فبلغت أربعين لان موسى أستاذك في آخرها فكلفة الله أن يزيدها عشرا تحول بنوا إسرائيل عن الحق واتجهوا إلي الباطل وعبدوا العجل الذي صنعه لهم السامري من ذهب لقوم . (٢)

وفي ذلك يقول الله تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين (٣)

١- سورة الاعراف اية ١٣٩ وما بعدها

٢- مقارنة الاديان د / عوض الله حجازي ص ٨١

٣- سورة الاعراف اية ١٤٨

ومع هذا الإيذاء وهذا الشغب الذي عامل به الإسرائيليون نبيهم موسي فقد أراد الله لهم أن يدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لهم فطلب موسي منهم أن يدخلوا هذه الأرض الموعودة ولكن بني إسرائيل كانوا يخافون الحرب فتمكن من الذلة والصغار فصاحبوا بموسي قائلين أن فيها قوما جبارين وأنا لن ندخلها حتي يخرجوا منها . (١)

وبذلت محاولات لا غرائهم بالدخول ووعود بالنصر ولكنهم أصروا علي موقفهم قالوا يا موسي أنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقائلا أنا ها هنا قاعدون . (٢)

ولم يستجب لموسي احد سوي أخيه هارون ، فشكا موسي إلي ربه قائلا رب إني لا املك إلا نفسي وأخي ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين (٣) فنزل عليهم حكم الله فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس علي القوم الفاسقين . (٤)

ويقرر أكثر الباحثين انه التيه هو الذي حدد بأربعين سنة وليس التحريم ، فالتحريم مطلق ابدي أي لن يكون لهم بها استقرار ومن اجل هذا يوقف في القراءة بعد قوله محرمة عليهم (٥)

ومات هارون ثم موسي ، في فترة التيه وتولي يوشع بن نون قيادة بني إسرائيل بعد موسي وكلن يوشع احد أصفياء موسي ، وقد اختاره موسي قبل موته لقيادة بني إسرائيل فاتجه يوشع بإتباعه إلي الشمال شرقي نهر الأردن ، ثم بدأ يوشع بعد العودة لعبور الأردن ونزول - فلسطين ، فلما

-
١	سورة المائدة آية ٢٢
٢	سورة المائدة آية ٢٤
٣	سورة المائدة آية ٢٥
٤	سورة المائدة آية ٢٦
٥	قصص الانبياء للشيخ النجار ص ٢٧٣

عبر بنوا إسرائيل النهر كانت أولهما المدن التي استولوا عليها مدينة أريحا وقتلوا كل ما بها من إنسان أو حيوان وحرقوا المدينة كلها . وكان ذلك أول العهد ببني إسرائيل في فلسطين ، وامتد سلطان يوشع عند ذلك ، ويذكر أن الذين عاصروا موسى من بني إسرائيل قد هلكوا جميعا في الصحراء ولم يدخل منهم فلسطين إلا اثنان كان يوشع واحد منهما ، أما باقي الجيش الذي اقتحم فلسطين فكان من الأبناء الذين ولدوا في فترة التيه . (١)

ويصف ول ديورانت أحداث هذه الفترة أدق وصف فيقول : كانت هزيمة العبرانيين للكنعانيين مثلا واضحا لانقضاء جموع جيل علي جماعة امنين ، وقد قتل العبرانيون من الكنعانيين أكثر من استطاعوا قتلهم منهم وسبوا من بقي من نسائهم وجرت دماء القتلى انهارا وكان هذا القتل كما تقول نصوص الكتاب المقدس فريضة الشريعة التي أمر بها الرب موسى وزكاة للرب ، ولما استولوا علي احدي المدن قتلوا من أهلها اثني عشر ألفا واحرقوها وصلبوا حاكمها . ولسنا نعرف في تاريخ الحروب مثل هذا الإسراف في القتل و ، والاستمتاع به ، وقد كان موسى من رجال السياسة المتصفين بالصبر والانهاء أما يوشع فلم يكن إلا جنديا فظا وقد حكم موسى حكما سليما لم تسفك فيه دماء أما يوشع فقد أقام حكمه علي قانون الطبيعة الذي يقول أن أكثر الناس قتلا هو الذي يبقى حيا وبهذه الطريقة استولي اليهود علي الأرض الموعودة (٢)

١- اليهودية د / احمد شلبي ص ٧٣ ، ٧٤

٢- قصة الحضارة ص ٣٢٦ ، ٣٢٧ ج ٢

العقيدة اليهودية في أسفارهم -

كانت الديانة اليهودية في أصلها كما يبيننا بذلك القرآن ديانة توحيد تتصف فيها الذات العلية بصفات الوحدة والكمال والتجرد من جميع مظاهر النقص والمخالفة للحوادث ، في كل شيء كما هو الشأن في الدين الإسلامي ولكن يظهر من استقراء تاريخ اليهود ، وما ورد بشأنهم في القرآن الكريم وما ورد في أسفارهم نفسها أن فهمهم للذات العلية لم يكن في أي عصر من عصورهم مطابقا كل المطابقة لهذا الوضع وان فترة الألوهية لديهم قد اجتازت المراحل الثلاث الآتية :-

١- فالقرآن الكريم يحدثنا أن بني إسرائيل لم تقوي عقولهم في مبدأ الأمر علي فهم الذات العلية الفهم الصحيح وظنوا انه من الممكن رؤيتها بل علقوا إيمانهم بموسي ورسالته علي رؤيتهم لله تعالى وفي هذا يقول القرآن الكريم وإذ قلتم يا موسي لن نؤمن لك حتي نري الله جهره فأخذتكم الصاعقة وانتم تنظرون ، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون (١)

ويخبرنا القرآن كذلك أنهم لم تطمئن نفوسهم إلي عبادة اله لا يستطيعون رؤيته ، وطلبوا إلي موسي حينما رأوا قوما يعكفون علي أصنام لهم أن يجعل لهم إلها يحسونه كما يحس هؤلاء ألهمهم وفي هذا يقول الله تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا علي قوم يعكفون علي أصنام لهم ، قالوا يا موسي اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ، قال أنكم قوم تجهلون أن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغىكم إلها وهو فضلكم علي العالمين . (٢)

١ سورة البقرة الايتان ٥٥ ، ٥٦

٢ سورة الاعراف الايات ١٣٨ الي ١٤٠

وينبئنا كذلك القرآن الكريم وتنبئنا أسفارهم أنفسهم أنهم في أقدم عصورهم قد ارتدوا عن عبادة إلههم أكثر من مرة فعبدوا العجل تارة والأصنام تارة أخرى ..

ومن الغريب أن سفر الخروج وهو من أقدم أسفارهم المزعومة قد نسب إلى هارون نفسه عليه السلام انه قد يسر لبني إسرائيل سبيل الشرك ودفعهم إلى الوثنية وعبادة الحيوان والأصنام ، فصنع لهم بيده عجلا من ذهب ليعبدوه من دون الله (١)

ويظهر من التأمل في أقدم سفرين من أسفارهم المزعومة وهما سفر التكوين وسفر الخروج أن فكرة الألوهية ظلت مضطربة في عقولهم إلى نهاية المرحلة التي تم فيها تدوين هذين السفرين .

فتصوروا الإله في صورة مجسمة ووصفوه بكثير من صفات النقص والضعف والكذب والغفلة والجهل . وظهر تصورهم هذا في كثير مما ورد في هذين السفرين .

فمن ذلك ما يرويه سفر التكوين في قصة ادم وحواء وإخراجهما من الجنة إذ يذكر أن الله تعالى قد نهاهما عن الأكل من شجرة - المعرفة ، ومخفيا عنهما حقيقة هذه الشجرة فذكر لهما أن الأكل منها يفضي إلي رقي التفكير وانعصار أعطية الجهل وانبثاق نور المعرفة ولكنه إله كان يريد إبقاءهما جاهلية حتي لا يشاركاه في صفة من اخص صفاته ولما أغري الشيطان حواء بالأكل من هذه الشجرة ونساؤه وراءهما زوجها إدراكها ما كان يجهلانه من قبل فعرفا أنهما مكشوفتا السوءتين وانه لا يليق بهما أن يقابلا ربهما

علي هذه الصورة

١- سفر الخروج اصحاح ٣٢

ولما قدم الإله نحوهما مخترقا طرق الجنة وسمعا صوته وحركته في أثناء سيره اختبأ حتي لا يراهما غريانيين وأخذا يخصفان علي عورتيهما من ورق الجنة فنادهما ربهما واخذ يستجوبهما واستنتج من فعلتهما ومن استجوابهما انه لابد أن يكونا قد أكلا من شجرة المعرفة ، وان ذلك قد جعلهما يعرفان حقيقة أمرهما وان الإنسان قد أصبح بذلك احد الآلهة لتمييزه بين الحسن والقبيح وانه قد أصبح لزاما أن يطرد الإنسان من الجنة حتي لا تمتد يده إلي شجرة أخرى هي شجرة الخلد فيكفل لنفسه ارقى صفات الإله وهو البقاء (١)

وقد عرض القرآن الكريم في أكثر من سورة لعدة مواقف من قصة ادم وحواء واكلهما من الشجرة وخروجهما من الجنة بدون أن يبدو في أي موقف من هذه المواقف ما يتعارض مع كمال علم الله وقدرته ومخالفته للحوادث .

ومن ذلك أيضا ما يذكره سفر التكوين من أن الله تعالى أولاد من الذكور وان هؤلاء الذكور قد فتتهم جمال بنات الآدميين اللاتي كان عددهن قد كثر في الأرض فاتخذوهن خليلات وولد لهم منهن نسل امتاز ببسطة كبيرة في الجسم وهم الجبابرة الذين سكنوا الأرض قبل الطوفان (٢)

ومن ذلك أيضا ما يرويه سفر التكوين في قصة إهلاك قوم لوط وتدمير قريتي سدوم وعمورة إذ يذكر أن ثلاثة رجال وهم الله وملكان معه قدموا علي إبراهيم وهو جالس أمام خيمته وان إبراهيم قد عرف الله من بينهم ورجاه أن يستريحوا عنده قليلا من وعشاء سفرهم وقدم إليهم ماء لشربهم

و غسل أرجلهم وفطائر وعجلا حنيذا لطعامهم فانتحي ثلاثتهم تحت ظل شجرة واخذوا يأكلون ما قدمه لهم ، وإبراهيم جالس علي مقربه منهم ثم تفقد الإله زوجة سارة وسأله عنها واخذ يبشره ويبشرها بأنه سيمر بهما في هذا الموعد نفسه من السنة القادمة فيجدهما قد رزقا غلاما زكيا ثم اشتبك معه إبراهيم في نقاش وجدال ومساومة حول القريتين اللتين يريد اهلاهما بغية أن يثنيه عن ذلك لأن بعض أهلها أتقياء ولا يصح أن يؤخذ المحسن بذنب المسيء . (١)

وقد ذكر القرآن هذه القصة علي حقيقتها فبين أن الذين وفدوا علي إبراهيم كانوا ملائكة مشكلين في صورة آدميين فظنهم بشراً فقدم إليهم طعاماً فلم تصل أيديهم إليه لأن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون وفي هذا يقول الله عز شأنه ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشري قالوا سلام قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف أنا أرسلنا إلي قوم لوط (٢)

ومن ذلك أيضاً ما يقرره سفر التكوين من أن الله بعد أن خلق السماوات والأرض فستة أيام استراح في اليوم السابع وكان يوم السبت وأن الله قد بارك هذا اليوم من أجل ذلك فحرم فيه العمل . (٣)

وعلي زعمهم هذا يرد القرآن الكريم إذ يقول الحق جل وعلا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب . (٤)
أي لم يمسننا تعب حتى نحتاج إلي الراحة

١- سفر التكوين الأصحاح الثامن عشر

٢- سورة هود آيات من ٦٩ الي ٧٦

٣- سفر التكوين الأصحاح الثاني

٤- سورة كاف آية ٣٨

ومن ذلك أيضاً ما ذكره سفر التكوين عن يعقوب وأنه لقي الله ذات ليلية وأخذ يصارعه حتي بزغ الفجر بدون أن يستطيع الله سبيلاً إلي التغلب علي يعقوب وحينئذ ضرب حق فخذ يعقوب فأنخلع ولما بلغ الوهن من الله مبلغاً طلب إلي يعقوب أن يخلي سبيله لأنه قد طال أمد المصارعة وطلع الفجر ولكن يعقوب لم يقبل أن يطله إلا إذا باركه فقبل الله تعالى شرطة وباركه وسأله عن اسمه فقال يعقوب الله لن تسمي بعد الآن يعقوب بل تسمي إسرائيل لأنك كنت قوياً علي الله. (١)

ومن ذلك أيضاً ما يقرره سفر الخروج من أن إلههم يفد من الضحايا التي تقدم إليه وينتفش من رائحة الدخان المتصاعد من حرقها. (٢)

٢- ثم أخذ تصورهم للذات العلية يرقى شيئاً فشيئاً ويتخلص نوعاً ما من شوائب النقص والتجسيم كما يبدو ذلك في أحدث توراتهم المزعومة كأسفار التثنية والعدد واللاويين .

غير أنه يبقى لديهم الاعتقاد بأن لهم إلهاً خاصاً بهم وهو اله إسرائيل وأنهم هم أولاده وأحبائه وأن لغيرهم من الأمم آلهة أخرى وأن إلههم في صراع مع هذه الآلهة ولم يتخلص إلههم هاذ كل التخلص من صفات الحوادث بأن ظل عالقا به في نظرهم بعض هذه الصفات فمن ذلك أن أحدث أسفارهم المزعومة وهو سفر اللاويين يذكر في أكثر من موضع أن الضحايا المحرقة يرتاح لها الإله ويفيد منها وينتفش من رائحة الدخان المتصاعد من حرقها وأنه يغضب كل الغضب إذا لم تقدم إليه أو إذا قدمت إليه في صورة غير الصورة المقررة في شريعتهم وأنه قد يصب حينئذ سوط عذابه علي المقصرين أو غير المراعين لمراسم التقديم فيرسل عليهم نارا تحرقهم كما

١- سفر التكوين الفقرات ٢٤ الي ٣٢

٢- سفر الخروج فقرات ٣٨ الي ٤٣

فعل مع ولدين من أبناء هارون لم يحسنا تقديم الأضحية . (١)
ويرد الله تعالى في القرآن الكريم علي مزاعمهم الباطلة فيقرر أن الله لا يناله شيء من لحوم الأضاحي ولا من دمائها وأنه قد شرع الأضحية لتكون مظهراً من مظاهر تقوي الله وامتنال أوامره وشكره علي نعمائه التي أسبغها علي عباده وخاصة علي ما رزقهم من بهيمة الأنعام وفرصة للإحسان والتوسعة والبر بالفقراء والمساكين وفي هذا يقول الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله علي ما هداكم وبشر المحسنين . (٢)

ويقول فيما يقدم في الحج من الهدي ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات علي ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير (٣)

٣- ويظهر أنه بعد أن قربت عقيدتهم من التوحيد وتنزیه الإله من النقص أرتكست مرة أخرى أرتكاساً كبيراً في العهد الذي ألف فيه التلمود .
فأسفار التلمود تظهر أنه إسرائيلي متصفاً بكثير من صفات الحوادث وصفات النقص ويبدو ذلك علي الأخص فيما يذكره التلمود عن جسم الإله وضخامة أعضائه وما يرويه عن نشاطه وأعماله في الليل والنهار وعن حالته بعد هدم الهيكل وتشريد بني إسرائيل وما يقرره بصدد تخصيص أيام من كل عام لعباده أنه آخر صغير وبصدد حرص الإله علي أن تقدم له أضحية من الأدميين (٤)

١- سفر الاويين

٢- سورة الحج آية ٣٧

٣- سورة الحج آية ٣٨

٤- الاسفار المقدسة ص ٢٨

وقد ذكر ابن حزم أن أسفار التلمود يسمي سفر توما قد وصف
 جبهة خالفهم وعظم مساحتها فقال أنها من أعلاها إلى أنفه خمسة آلاف
 ذراع وأنه قد جاء في سفر آخر من أسفار هذا الكتاب أن في رأس خالفهم
 ما جاء فيه ألف قنطار من ذهب وفي أصبعه خاتم تضيء منه الشمس
 والكواكب وإن الملك الذي يخدم ذلك التاج اسمه صندلفوه (١)
 وورد في بعض أسفار التلمود أن الله يقضي الساعات الثلاث الأولى من
 النهار في مذاكرة الشريعة والساعات الثلاث الثانية في شئون الحكم بين
 الناس والساعات الثلاث الثالثة في تدبير العيش للخلق وأما الساعات الثلاث
 الأخيرة فيقضيتها في اللعب مع الحوت ملك الأسماك وهو حيوان كبير جدا
 يتسع حلقه لسمكة طولها ثلاثمائة فرسخ بدون أن تضايقه وقد رأى الله أن
 يحرمه من أثنائه حتي لا يتناسلا فيملاء الدنيا وحوشا تهلك من فيها وتأتي
 علي الحرث والنسل لهذا حبس الذكر بقوة الإلهية وقتل الانثي وملحها
 وحفظها لطعام المؤمنين في الفردوس ، وأما ساعات الليل فيقضيتها الإله
 في مذاكرة التلمود مع الملائكة ومنع ملك الشياطين الذي يصعد إلي السماء
 في كل ليلة ثم يهبط منها إلي الأرض بعد انتهاء هذه الندوة العلمية ، وقد
 تغير هذا النظام بعد إن قدر الله هدم الهيكل وتشريد بني إسرائيل فقد
 اعترف الإله بخطئه في هذا الصدد وندم علي ما فعله وخصص ثلاث
 أرباع الليل للبكاء والندم وكان إذا بكى سقطت من عينيه دمعتان في البحر
 فيسمع دويهما من في الأفاق وتضطرب المياه وترجف الأرض فتتجم عن
 ذلك الزلازل ، ويزعم التلمود أن الله يردد في أثنائه بكائه ونحيبه عبارات
 تدل علي ندمه مما فعل فيقول تبا لي أمرت بخراب بيتي واحراق الهيكل

١- الفصل في الملل والاهواء والنحل لبن حزم ج ١ ص ١٦٣ ، ١٦٤

وتشريد أولادي ويقول حينما يسمع الناس يمجّدونه طوبى لمن يمجّده الناس وهو يستحق لذلك وويل للأب الذي يمجّده أبناؤه مع عدم استحقاقه لذلك لأنه قد قضى عليهم بالتشريد والشقاء (١)

وذكر العلامة ابن حزم أنه قد جاء في بعض أسفار التلمود أن رجلا اسمه إسماعيل كان اثر خراب بيت المقدس سمع الله يئن كما تنن الحمامة ويبكي وهو يقول : الويل لمن أخرج بيته وضعضع ركنه ، وهدم قصره وموضع سكنته ويلي علي ما أخرج من بيتي ويلي علي ما فرقت من بني وبناتي فأمتي منكسة حتي ابني بيتي وارد إليه بني وبناتي فلما شعر الله بوجود إسماعيل بجواره اخذ بثيابه وقال له أسمعني يا ابني - يا إسماعيل ؟ قال لا يارب فقال له الرب يا ابني يا إسماعيل بارك علي فبارك عليه ومضي (٢) وبهذا يقرر التلمود أن الله هو مصدر - الشر كما انه هو مصدر الخير وانه أعطي الإنسان طبيعة رديئة ، وسن له شريعة لم يستطع بطبيعته الرديئة أن يسير عليها ، فوقف الإنسان حائرا بين اتجاه الشر في نفسه وبين الشريعة المرسومة له .

ولكن العقيدة الإسلامية تنزه الله تعالى عن الندم وعن الدعاء علي نفسه فالله في نظر الإسلام علام الغيوب يعلم ما كان وما سيكون إلي يوم القيامة وانه يعرف مصالح العباد ، يعلم ما يصلحهم وما يضرهم ويفعل بهم ما فيه خيرهم ومصلحتهم .

١ - الاسفار المقدسة للدكتور / علي عبد الواحد وافي ص ٢٩

٢ - الفصل ج ١ ص ١٦٤

- مكانة الأنبياء في أسفارهم المزعومة -

أن أسفار اليهود تنسب إلي أنبيائهم إعمالا قبيحة وتلصق بهم أشنع التهم التي لا تليق بأقل الناس فكيف بالأنبياء الذين عصمهم الله ؟

فمن ذلك مثلا ما تحكيه توراتهم المزعومة عن إبراهيم عليه السلام حينما هاجر هو وزوجة سارة إلي مصر علي اثر ما أصاب بلاده من جذب ومجاعة ، إذ تذكر أن إبراهيم قال لزوجته وهما في طريقهما إلي مصر أنها امرأة جميلة وان المصريين لابد أن يفتتنوا بها ، وإذا علموا أنها متزوجة فسيقتلون زوجها لتخلص لهم ، بعد ذلك واتفق معها علي أن يتظاهر بأنها أخته حتي تسلم له حياته ، بل يناله حينئذ من المصريين خير كثير ، ولما وصلا إلي مصر ووقع نظر طائفة من كبار رجال الحاشية الملكية علي هذه المرأة الجميلة وعلموا من إبراهيم أنها ليست متزوجة وأنها أخته وانهم أوصافها إلي فرعون فاستدعاهما إلي قصره واتخذها من نسائه ، وبالحق في إكرام إبراهيم والحفاوة به والإحسان إليه من أجل ذلك ، ووهب له قطعانا من الغنم والثيران والحمير وعددا من العبيد والإماء ولكن أصيب الملك وحاشيته عقب ذلك بوباء مما تصاب به الجماعة عادة إذا ارتكب فيهم فاحشة من هذا القبيل فاستعدي الملك إبراهيم ، وأنبه تأنيبا شديدا لكذبه في قرابه سارة منه وما ترتب علي كذبه هذا من معاملته لها كأحدي نسائه مع أنها في عصمة رجل آخر وما أصابه هو وقومه من جراء ذلك من وباء ثم أصدر أوامره بطرده هو وامراته من بلاده ولكن تحقق لإبراهيم ما كان يبغيه من عافية ومال فقد سلمت له حياته وسمح له فرعون بأن يحمل معه جميع ما سبق أن وهبه له من أنعام وعبيد وإماء (١)

ومن ذلك أيضا ما تقصه توراتهم المزعومة عن لوط وابنتيه إذ تذكر انه لم

يمنع من أهل قريتي سدوم وعمورة اللتين دمرهما الله تعالى لما كان يرتكبه
 اهلهما من آتيان الذكران إلا لوط وابنتاه وقد أقام ثلاثتهم عقب ذلك في غار
 في جبل مرتفع ، وحينئذ قالت كبراهما لصغراهما أن أبانا قد أصبح شيخا
 كبيرا وليس في هذا المكان القفر رجال يتصلون بنا علي النحو الذي يفعله
 ذكور الناس مع إناثهم وإذا بقي الأمر علي هذه الحال فسينقرض نسل أبينا
 بعد وفاته ووفاتنا ، وخير وسيلة لإبقاء هذه العاقبة هي أن نسقي أبانا خمرا
 حتي يفقد وعيه ويتصل بنا فنأتي منه بذرية تخلد نسله ، وانفذنا ما اتفقنا
 عليه ، وقضت معه الكبرى الليلة الأولى والصغرى الليلة التالية وواقع لوط
 كلتيهما وهو في نشوة سكره فحملتا منه وجاءت الكبرى بغلام سمته مؤاب
 وجاءت الصغرى بغلام سمته عمون ومن هذين الغلامين نشي شعبان
 كبيران هما شعب المؤابيين وشعب العمونيين . (١)

ومن ذلك أيضا ما يقصه السفر الثاني من سفري صموئيل عن داود عليه
 السلام إذ يذكر أن داود كان يمشي في صباح يوم علي سطح قصره الملكي
 فوق بصره في المنزل المجاور له علي امرأة مفرطة الجمال وهي تستحم
 متجردة من جميع ثيابها فشغف بها حبا وسأل عنها فأخبر أنها زوجة أوريا
 احد الجنود المرسلين في حملة حربية تحت قيادة يواب فبعث داود في طلبها
 فجاء بها إليه وبعد أن قضى منها وطره عادت إلي منزلها وقد حملت منه
 فعملت علي أن يقف داود علي خبر حملها منه فاستدعي داود زوجها من
 الجيش واخذ يسأله عن حالة الحملة وقائدها وأعمالها ونفحه ببعض الهدايا
 وطلب إليه أن يذهب إلي منزله ليستريح هذه الليلة ، وكان داود يرمي من
 وراء ذلك أن يقرب الرجل زوجته فينسب الحمل إليه ولا تعلق بداود إيه

١- سفر التكوين فقرات ٣٠ ، ٣٩ من الاصحاح ١٩

شبهة ، ولكن الرجل أبت عليه شهامته ووطنيته أن ينعم بالراحة والذلة في بيته بينما الجيش مشتبك في معركة مع الأعداء فلم يذهب إلي بيته وإنما قضى ليلته نائما مع خدم القصر الملكي ولما علم داود بذلك استدعاه مرة ثانية وسأله عن سبب أحجامه عن الذهاب لبيته فأجابه بأن نفسه لم تطاوعه بأن ينام في بيته وجيشه يحارب في خارج البلاد ، فطالب إليه أن يبقى يوما آخر ودعاه إلي الطعام والشراب وحرص علي أن يسكره حتي يفقد وعيه ويذهب إلي زوجة ولكن أوريا لم يفقد رشده فقضى ليلته هذه كما قضى ليلته السابقة نائما مع الخدم في القصر الملكي ولما ضاق داود به ذرعا ولم تقلح معه حياته أمر برجوعه إلي الجبهة وأرسل إلي يواب قائد جيشه أن يضع أوريا في اخطر منطقة في ميدان القتال وان يتخلي عنه حتي يقتل فصعد يواب بالأمر وقتل أوريا في الميدان وحينئذ اتيح لداود أن يضم زوجته إلي نسائه بعد أن انقضى حدادها علي زوجها ووضعت حملها وهي في عصمة داود وخفي بذلك علي جميع الناس ما ارتكبه داود من جرائم خسيصة إذ زني بامرأة متزوجة وعمل علي قتل زوجها الشجاع وهو يذود عن حياض بلاده مع انه كانت له زوجات كثيرات فأرسل الله إليهم ناثان وقص عليه قصة رجلين يملك احدهما قطعانا كبيرة العدد من الأبقار والنعاج بينما لا يملك الآخر إلا نعجة واحدة وفي احد الأيام قدم ضيف علي الغني فمد يده إلي نعجة الفقير واغتصبها منه وذبحها لضيفة فغضب داود من فعله هذا الغني وقال لنا ثان أنك أنت نفسك هذا الرجل يستحق الموت فقال له ناثان انك أنت نفسك هذا الرجل واخذ يؤنبه ويتوعد به بما سيحقيق به وبأهله من عذاب ونكال فاعترف داود - بذنبه واستغفر ربه وتاب إلي الله

فغفر له إلي آخر ما ورد في هذا السفر (١)
 والقصة علي هذا الوضع محض افتراء ولا يتصور صدور وقائعها من
 رجل عادي ذي خلق ، فضلا عن نبي كريم
 ومن ثم اخطأ بعض المفسرين خطأ كبيرا إذا فسروا ما جاء في القرآن
 الكريم في سورة ص عن داود والخصمين اللذين اختصما إليه علي النحو
 الذي ورد في سفر صموئيل مع أن العبارات التي ذكرت بها القصة في
 القرآن الكريم لا تدل صراحة علي شيء من ذلك ولذلك كان علي بن أبي
 طالب رضي الله عنه يقول من حدث بما قال هؤلاء القصاص في أمر داود
 عليه السلام حادثه حدين لما ارتكب من حرمه من رفع الله محله (٢)
 وارتضاه رحمه للعالمين وحجة للمجتهدين : يقصد بذلك أن من يتحدث هذا
 الحديث فانه يرتكب جريمة القذف وحد القذف العادي في الإسلام ثمانون
 جلده ولكن إذا تناول القذف نبيا كرما كان مرتكبة حليقا بأن يضاعف له هذا
 الحد ضعفين (٣)

وبهذا نري أن بني إسرائيل لم يراعوا عند الحديث عن أنبيائهم إلا ولا ذمه
 ولم يبدو في حديثهم أي تقديس لهم ، أو إجلال فنسبوا إلي هؤلاء الأنبياء
 ولأسرهم ما يدنس تاريخهم وما ينبو عن الذوق كما في توراتهم المزعومة
 علي نحو ما سبق ذكره وذلك علي عكس ما جاء في القرآن الكريم فقد
 صور القرآن أنبياء بني إسرائيل في صورة كريمة وأبرزهم ينطق عليهم
 القانون الآلي في اختيار الرسل وذلك القانون الذي عبرت عنه الآية الكريمة
 الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس (٤)

- ١- السفر الثاني من سفر صومائيل الاصحاحين ١١ ، ١٢
- ٢- تفسير بن عطية " المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز "
- ٣- الاسفار المقدسة ص ٤٥
- ٤- سورة الحج آية ٧٥

فانبيا بني إسرائيل كل الأنبياء صفوة أخيار ، وعندما تحدث الفكر الإسلامي عن صفات الرسل اثبت لهم جميعا علو الفطرة وصحة العقول والصدق في القول والأمانة في التبليغ والعصمة من كل ما يشوه السيرة النبوية والزم أن يعتقد الناس أن الرسل ممدودة أرواحهم بمدد من الجلال الإلهي لا يمكن معه لنفس إنسانية أن تسطو عليهم سطوة روحانية (١)

وعلي هذا فالحديث عن أنبياء بني إسرائيل مستقي من القرآن الكريم ومن تفاسيره وشروحه التي دونها المسلمون يبرز هؤلاء الأنبياء في إطار من الفضائل والصفاء فمن ذلك مثلا ما وصف الله به إبراهيم من الصدق وينزهه عن الكذب بل لقد بالغ القرآن في وصفه بالصدق قال واذكر في

إبراهيم أنه كان صديقا نبيا ..

فقد وصفه الحق جل وعلا بالوصف صديق وهو صيغة مبالغة من الصدق الذي يتحلي به المرء ، وأما ما ورد من أنه قال عن زوجته سارة أنها أخته فليس كذبا أنها حقيقة أخته في الإسلام وقد كان ذلك منه عليه السلام من باب المعارضة خوفا علي نفسه وعليها ، ومع ذلك فقد حفظها الله من فرعون ولم يصبها يسوء (٢)

وهكذا يصف القرآن الكريم إبراهيم بأجمل وصف ويضعه في مكانه سامية بين الأنبياء .

ويعلق الباحثون المسلمون علي مواقف إبراهيم تعليقات كلها إجلال وتقدير فهم يرون أن العقيدة الحق تغلغت في نفسه واستولت علي فكره واستغرقت كل خطرات قلبه وملكت عليه مشاعره ووجدانه فهو يستهين بالنار يلقي فيها ويتقبل كل عذاب دون أن يتراجع أو يتقهقر وقد كانت ثورته علي

١- رسالة التوحيد للشيخ / محمد عبده ص ٨٤

٢- مقارنة الأديان د / عوض الله حجازي ص ١١٤

الأصنام كلامية وصحية وكان دفاعه عن عقيدته قويا دون أن يهاب سطوة ملك أو تجمهر جماهير ، وهو مع هذا كان رقيق القلب يحاول أن يستغفر لآبيه مع علمه بضلاله (١)

وكذلك نجد القرآن الكريم يتحدث عن داود بما يليق به من التقدير والتكوين

، فيقول جل شأنه واذكر عبدنا داود ذا الأيدي انه أواب (٢)

فانه وصف الله تعالى له بالعبودية يفيد التكريم ووصفه تعالى له بأنه أواب

أي رجاح إلي الحق يفيد انه صاحب خلق كريم وقوله أنا سخرنا الجبال معه

يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب (٣)

يفيد أن داود عليه السلام والجبال التي سخرها الله له كانا يسبحان الله تعالى

وينزهانه عن النقائص في الصباح والمساء ولا يعقل ممن يعرف ربه هذه

المعرفة ان يقع في أسر وإيهم يعس ويرسي (٤)

وبعد هؤلاء هم أنبياء بني إسرائيل في آيات القرآن رسل مصطفىون وقادة

مصلحون جاءوا ليكافحوا الشر ، وليقودهم سواء السبيل ولكن بني إسرائيل

كانوا غلف القلوب فما انتفعوا بالإرشاد ولا اتبعوا الهدى بل ضلوا سواء

السبيل وملوا الدنيا تمردا وشرورا ، وسبوا أنبياءهم ورموهم بالكذب

والفجور والقتل وذلك علي نحو ما مر في توراتهم المزعومة .

١- قصص الانبياء للنجار ص ١٥١ ، ١٥٢

٢- سورة ص

٣- سورة ص

٤- مقارنة الأديان د / عوض الله حجازي ص ١١٦

- اليوم الآخر في الديانة اليهودية -

تهتم اليهودية بالأعمال ولا تعني بالإيمان ، وهي في جوهرها أسلوب حياة لا عقيدة تعتقد .

ولما كانت اليهودية دين أعمال لا دين إيمان فمن الواضح تبعاً لذلك إلا تتكلم عن الآخرة والبعث والحساب فتلك أمور تتوقف علي العقيدة ولهذا فقلما يشير اليهود إلي حياة أخرى بعد الموت ولم يرد في دينهم شيء عن الخلود وكان الثواب أو العقاب يتم في الحياة الدنيا ولم تدر فكرة البعث في خلد اليهود إلا بعد أن فقدوا الرجاء في أن يكون لهم سلطان في هذه الأرض ، ولعلمهم اخذوا هذه الفكرة عن الفرس أو لعلمهم اخذوا شيئاً منها عن المصريين ، ومن هذه الخاتمة الروحية ولدت المسيحية (١)

والدارس للكتب الإسرائيلية لم يجد فيها شيئاً عن البعث واليوم الآخر وإنما ورد بها حديث عن الأرض السفلى والجب التي يهوي إليها العصاة ولا يعودون وان الذي ينزل إلي الهاوية لا يصعد والكتاب المقدس نفسه يعد الحياة الدنيا وحدها هي عالم الإنسان وليس هناك اعتقاد بعد ذلك في بعث وجنه أو نار (٢) ومر الزمن واحتل الفرس بلاد بابل ودولتي اليهود ووقع الأسر البابلي ثم سمح قورش ملك الفرس لليهود بالعودة إلي فلسطين وإعادة بناء معبدهم ، وكانت هذه العلاقة الطيبة بين الفرس واليهود داعية لان يدرس اليهود الديانة الزرادشتية ديانة الفرس ومن تعاليم هذه الديانة اقتبس اليهود الاعتقاد في حياة أخرى بعد الموت ولأول مرة عرفوا أيضاً أن هناك جنة ونارا فقتلوا ذلك الاعتقاد إلي دينهم (٣)

١- قصة الحضارة ص ٣٤٥ ج ٢

٢- اليهودية د / احمد شلبي ص ٢٠٣

٣- قصة الديانات ص ٣٥٨

وفي هذا الجو بدأ اشعيا كلامه الذي يشير إلي يوم البعث والي الحساب والجزاء ، كما اخذ دانيال يحذر الناس ويذكرهم بيوم البعث ومن قوله في ذلك كثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون هؤلاء إلي الحياة الأبدية وهؤلاء إلي الازدراء الأبدى (١)

علي أن اليهود عندما تكلموا عن الآخرة لم يكونوا في أكثر الأموال يعنون ما تعنة الأديان الاخرى من وجود دار للحساب علي ما قدم الإنسان في حياته الأولى وإنما كانوا يعينون بها شيئا آخر ، فالشعب اليهودي عند الباحثين اليهود قسمان : قسم عاش حياته الدنيا سعيدا حرا وهؤلاء يعدهم الفكر اليهودي قد حصلوا علي الجانب المادي وهؤلاء يعدهم الفكر اليهودي قد حصلوا علي الجانب المادي من رضا إلههم ، أما القسم الآخر يري الفكر اليهودي أن من حقهم أن يعودوا للحياة مرة أخرى لينالوا نصيبهم من المتعة أو النعيم (٢)

وعلي العموم فان فكرة البعث لم تجد لها أرضا خصبة في عالم اليهود وقد حاول بعض طائفة الفريسيين القوا بها ولكن هذه المحاولة لقيت معارضة شديدة أما بقاي الفرق اليهودية فلم تعرف عنها شيئا (٣)

وبهذا يتضح اتجاه اليهود إلي الأمور المادية وبعدهم عن النواحي الروحية مما جعلهم يتكالبون علي الدنيا وعلي جمع المال بكل سبيل وطريق ، وجعلهم يضحون في ذلك بالشرف والعرض والكرامة حتي أنهم في عقيدتهم في الإله ينزلون به إلي الماديات فيشبهونه بالإنسان يأكل ويشرب ويجلس بين الناس ويجيء إليهم في هذه الأرض ويمشي بينهم ويدلهم علي الطريق

١- سفر دانيال

٢- دكتور احمد شلبي اليهودية ص ٢٠٤

٣- نفسه ص ٢٠٤

- مصادر الديانة اليهودية -

١ - العهد القديم :-

تعريف العهد القديم :- ويراد بكلمة العهد ما يرادف معني الميثاق فالعهد القديم يمثل ميثاقا قديما يرجع إلي موسى والعهد الجديد يمثل ميثاقا جديدا بدأ بظهور عيسي - عليه السلام (١)

والعهد القديم هو التسمية العلمية للأسفار اليهود وليست التوراة الأجزاء من العهد القديم وقد تطلق التوراة علي الجميع من باب إطلاق الجزء علي الكل أولا أهمية التوراة ونسبتها إلي موسى لأنه ابرز زعماء بني إسرائيل وعنده يبدأ تاريخهم الحقيقي وكلمة توراة معناها الشريعة أو التعاليم الدينية (٢)

وقد اختلف في هذا اللفظ هل هو عبري أو عربي والظاهر انه عبري لأنه اسم انزل علي نبي عبري وقوم عبريين ومن هنا كان الأولي والأجدر أن يكون بلسانهم لقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم (٣)

والعهد القديم أو التوراة في اصطلاح اليهود الآن ليست هي الكتاب الذي انزل علي موسى بل دردت وصارت تشتمل علي عدد من الكتب الصغيرة أو الأسفار التي تختلف في موضوعها وتختلف في الزمن الذي كتبت فيه وهذه الأسفار غير متفق عليها بين جميع الطوائف اليهودية فهناك بعض الأسفار يقرها فريق منهم ويرفضها فريق آخر وتنقسم أسفار العهد القديم إلي أربعة أقسام :-

القسم الأول : كتب موسى أو الأسفار الخمسة وهي سفر التكوين وسفر

١ - الأسفار المقدسة ص ٣

٢ - اليهودية ص ٢٣٨

الخروج وسفر التثنية وسفر اللاويين وسفر العدد وتشتمل هذه الأسفار الخمسة علي التوراة في نظر اليهود أما سفر التكوين فيقص تاريخ العالم من تكوين السماوات والأرض ومن ثم سمي سفر التكوين إلي استقرار أولاد يعقوب أو إسرائيل وهم اسم آخر أو لقب ليعقوب في ارض مصر مع تفصيل في قصص ادم وحواء ونوح والطوفان ونسل سام احد أبناء نوح وهو الذي انحدر منه شعب إسرائيل

وخاصة إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف والأسباط وإجمال فيما عدا ذلك وأما سفر الخروج فيعرض تاريخ بني إسرائيل في مصر وقصة موسي ورسالته وخروجه مع بني إسرائيل ومن ثم سمي سفر الخروج وتاريخهم في أثناء مرحلة التية التي قضوها في صحراء سينا استغرقت أربعين عاما، وهي التي يشير إليها القرآن الكريم ، إذ يقول قال فإنها محرمة عليهم أي ارض الميعاد وهي بلاد كنعان التي وعدهم الله بها أربعين سنة يتيهون في الأرض (١)

وبجانب هذه القصص يشتمل سفر الخروج علي طائفة من أحكام الشريعة اليهودية في العبادات والمعاملات والعقوبات وما إلي ذلك وأما سفر التثنية فقد شغل معظمه بأحكام الشريعة اليهودية الخاصة بالحروب والسياسة وشئون الاقتصاد والمعاملات والعقوبات.... وحكم جرا وسمي سفر التثنية لأنه يعيد ذكر التعاليم التي تلقاها موسي من ربه وأمر بتبليغها إلي بني إسرائيل

وأما سفر اللاويين فقد شغل معظمه بشئون العبادات ، وخاصة ما تعلق منها بالأضحية والقرايين والمحرمات من الحيوانات والطيور ، واللاويون هم

نسل لأوي أو ليفي احد أبناء يعقوب ومنهم موسي وهارون وكان اللاويون سدنه الهيكل والمشرفون علي شئون المذبح والأضحية والقرايين والقوامين علي الشريعة اليهودية ومن ثم نسب إليهم هذا الكتاب الذي شغل معظمه بما يشرفون عليه من عبادات ومعاملات وأما سفر العدد فقد شغل معظمه بإحصائيات عن قبائل بني إسرائيل وجيوشهم وأموالهم وكثير مما يمكن احصائها من شئونهم (١)

وسمي بذلك لأنه حافل بالعد والتقسيم لأسباط بني إسرائيل وبه ترتيب لمنازلهم حسب أسباطهم وإحصاء للذكور منهم وبجوار هذا العدد يحتوي هذا السفر علي مسيرة بني إسرائيل ، في بركة سيناء وما بعدها ، فهو بذلك استمرار لما ورد في سفر الخروج ، وقية كثير من التنظيمات والتعاليم الطقسية والكهنوتية والاجتماعية والمدنية ، وبه كذلك حديث عن حروب بني إسرائيل ضد المدنيين (٢)

والقسم الثاني ويسمي بالأسفار التاريخية وهي اثني عشر سفر تعرض لتاريخ بني إسرائيل بعد استيلائهم علي بلاد الكنعانيين وبعد استقرارهم في فلسطين وتفصل تاريخ قضائهم وملوكهم وأيامهم والحوادث البارزة في شئونهم وهي أسفار يوشع والقضاة وراعوث وصموئيل والملوك وأخبار الأيام وعزرا وحميا واستير

والقسم الثالث يسمي أسفار الأناشيد أو الأسفار الشعرية وهي أناشيد ومواظ معظمها ديني مؤلفه تآليفا شعريا في أساليب بليغة وعددها خمسة أسفار وهي سفر أيوب ومزامير داود وأمثال سليمان والجماعة من كلام د

١- الأسفار المقدسة

٢- اليهودية ص ٢٤٢

سليمان ونشيد الأنشيد لسليمان

والقسم الرابع يسمى أسفار الأنبياء وعددها سبعة عشر سفرا وهي أسفار اشعيا وارميا ومرثي ارميا وحزقيال ودانيال وهو شع ويوثيل وعاموس وعويديا ويونس أو يونان وميخا وناحوم وحبقوق وصفنيا وزكريا وملاحي أو ملاخيا وجميع هؤلاء من الأنبياء إسرائيليين وأرسلوا إلي بني إسرائيل ماعدا يونس فانه يظهر من عبادات كتابه انه مرسل إلي نينوي وهو النبي يونس المذكور في القرآن الكريم .

هذا وقد ذكر كثير من مؤرخي العرب بين أسفار العهد القديم كتباً ليست منه كما ذكروا كتباً لا وجود لها بين الكتب المعتمدة ولا بين الكتب الخفية عند اليهود واغفلوا ذكر طائفة من الأسفار المعتمدة وخرفوا كثيراً من أسماء ما ذكروه منها (١)

الإسلام والعهد القديم :-

يعترف الإسلام بالتوراة التي انزلها الله علي موسى ولا يعترف بسواها من أسفار العهد القديم قال الله تعالى (الله لا اله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والإنجيل من قبل هدي للناس (٢)

وقوله ومن قبله كتاب موسى (٣)

وفيما عدا ما انزل الله علي موسى فان الإسلام لا يعترف به ، فسفر يوشع وسفر القضاة والملوك ... ليست من الكتب المقدسة في نظر الإسلام ثم نتساءل فنقول أين التوراة التي انزلها الله علي موسى ؟ ويجيبنا القرآن الكريم علي هذا التساؤل بان اليهود أهملوا بعضها فضاع وحرفوا بعضها

١- مقدمة بن خلدون

٢- سورة الاعراف الايات ٢ ، ٣

٣- سورة هود اية ١٧

علي نحو ما ارادوا ...

قال تعالى يحرفون الكلم عن مواضعه ونسو حظا مما ذكروا به (١)
وقل يا أهل الكتاب لستم علي شيء حتي تقيموا التوراة والإنجيل (٢)
مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بنس مثل
الذين كذبوا بآيات الله (٣)

وفي الذكر الحكيم ما يوضح أن القرآن الكريم حوي الأصول الصحيحة
التي جاءت بها الأديان السابقة قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصي به
نوحا والذي أوحينا إليك وما وصيا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا
الدين (٤)

وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمننا عليه (٥)
هو الذي أرسل رسله بالهدى ودين الحق ليظهره علي الدين كله وكفي بالله
شهيدا (٦)

يقول المفسرون في تفسير الآية الأولى من هذه الآيات : أن الله شرح
للمسلمين دينا يحوي ما جاء به الأنبياء من نوحى إلي عيسى (٧)
ويقولون في تفسير الآية الثانية أن القرآن هو الصورة الأخيرة لكتاب الله
الواحد المتحد الأصل والوجهة المسابير لحاجات البشر حتي إذا كشف للناس
عن الحقائق الكبرى التي تقوم عليها أسس الحياة ، انقطع الوحي ليتصرف

-
- ١- سورة المائدة آية ١٣
 - ٢- سورة المائدة آية ٦٨
 - ٣- سورة آية ٥
 - ٤- سورة الشورى آية ١٣
 - ٥- سورة المائدة آية ٤٨
 - ٦- سورة الفتح آية ٢٨
 - ٧- تفسير البيضاوي ج ٢ ص ٤٨٥

العقل البشري في حدود تلك الحقائق الكبرى ، بلا خوف من الزلل ما دام يرعى تلك الحدود ومن ثم فكل الحكم يجب أن يرجع إلي هذا الكتاب الأخير الذي يتضمن الباقي من شريعة الله كلها في كتاب ويضعها في الصورة الأخيرة الباقية إلي يوم القيامة (١)

ويقولون في تفسير الآية الثالثة أن الله أرسل محمد بالإسلام دين التوحيد والحق الخالد يعلو علي الأديان والمعتقدات بان يحوي أحسن ما فيها وان يضيف إلي ذلك ما فيه خير الإنسان في الدنيا والآخرة (٢)

- تحريف العهد القديم -

من الدراسات السابقة أتضح لنا أن الفساد سرعان ما تطرق لبني إسرائيل بعد موسي ، وتبين لنا كذلك أن أسفار العهد القديم كتبت متأخرة ، أي في عهد الفساد والاضطراب وان كتابها ليسوا هم الذين أسندت لهم هذه الأسفار ، وليس الوحي مصدرا لهذه الأسفار والنتيجة الواضحة لكل هذه المقدمات أن اليهود كتبوا التوراة انعكاسا لأخلاقهم ولآمالهم وجعلوها هدفا يحققون به مقاصدهم ومن هنا ازدحمت الأخطاء في العهد القديم وتوالى ، وقد عني كثير من الباحثين بإبراز أخطاء العهد القديم ، وإيضاح ما به من خلط وتضارب

والنظرة السريعة للعهد القديم توحى أن الهدف الاسمي الذي أرادته بنو إسرائيل من الكتاب المقدس كان تبرئة بني إسرائيل من العيوب وتلويت سواهم من الشعوب ، فاحد بني ادم كان ضالا وكان الآخر مهتديا ومن المهتدي ينحدر بنو إسرائيل وأبناء نوح الذين نجوا من الغرق كانوا ثلاثة ولكن بني إسرائيل يكثررون أنهجوم علي حام بن نوح ويسخطون عليه لا

١- في ظلال القرآن ج ٦ ص ٦٦ ن ٦٧

٢- تفسير النسفي والقرطبي والكشاف

لشيء إلا انه أبو الجنس الذي انحدر إلي مصر وما يليها من الجنوب ،
 وكرامية بني إسرائيل لمصر قديمة وعريقة ، ويصيب سر التكوين السخط
 علي كنعان بن حام بن نوح لان الكنعانيين حاربوا العبرانيين فلما دون
 هؤلاء العهد القديم ، خصوا الكنعانيين بسخط عنه .
 وهكذا كتبت أسفار العهد القديم باسم الله والله منها بري أنها في الحقيقة
 صدي لانفعالات اليهود وأحاسيسهم وبهذا السبب وبسبب كثرة الكتاب الذين
 اشتركوا في تدوين العهد القديم كثرت الأخطاء فيه ويمكننا أن نعطي منها
 بعض نماذج :

~~لم يكن للعدد مدلول دقيق في أسفار العهد القديم ، فقد ورد في سفر الخروج~~
~~أن بني إسرائيل في مصر كانت ٤٣٠ سنة وهي في الحقيقة ٢١٥~~
 سنة وقد اعترف مفسرو العهد القديم بوقف الخطأ في هذا الرقم وعدد
 الرجال الذين بلغوا سن العشرين قبل خروج موسي من مصر كما ورد في
 سفر العدد لا يمكن عقلا أن يكون صحيحا فقد كان عدد بني إسرائيل عند
 دخولهم مصر سبعين ومحال أن يصيروا في مدي قرنين ألقا كثيرة أو
 ملايين وهكذا ...

ورد أفي أسفار التوراة ما يقرر أن الأبناء يؤخذون بذنب الآباء حتي الجيل
 الثالث والرابع ، وهاك نص العبارة مفتقد أثم الآباء في الأبناء وفي أبناء
 الأبناء حتي الجيل الثالث والرابع (١)

وفي سفر حزقيال ما يعارض هذا الاتجاه فقد جاء به النفس التي تخطيء
 هو موت ، الابن لا يحمل من أثم الأب والأب لا يحمل من أثم الابن ، بر
 البار عليه يكون وشر الشرير عليه يكون (٢)

١- سفر الخروج

٢- سفر حزقيال

وهذا تناقض واضح

تختلف الأحكام اختلافا واضحا وصريحا في سفر إلي آخر ويبدو ذلك بمقارنة الإصحاح الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من سفر العدد والإصحاح الخامس والأربعين والسادس والأربعين من سفر حزقيال في سفر أخبار الأيام الثاني وردت الفقرة التالية ... لان الرب ذلل يهوذا بسبب أحاد ملك إسرائيل (١)

ولفظ إسرائيل غلط يقينا لان أحاد كان ملكا ليهوذا لا لاسرائيل ...

~~هذه نماذج قليلة مما في العهد القديم من الاخطاء والاضطرابات الكثيرة~~

~~والتي تجل عن العصر وما ذكرناه هنا لمعبرنا فقط~~

٢ - المصدر الثاني : التلمود :-

والتلمود كتاب مقدس لدي اليهود ، وقد كتبه بعض علماء اليهود وأخبارهم بعد مولد عيسي عليه السلام ، وراوا انه شرح للتوراة وبيان لتعاليمها ، واستنباط لأصولها ويرون انه عبارة عن التعاليم الشفوية التي تلقاها موسي عليه السلام

والتلمود معناه النظام ، وفي هذا الكتاب كلام كثير يدل علي خبثهم ومكرهم وتحريفهم ، فهو يصف الإله بأنه من جنس البشر وانه يبيكي ويضحك ويلعب وانه يسب نفسه علي تقصيره في حق أبنائه العبيد المخلوقين ، وانه يتناقض مع نفسه حيث انه يقسم لياتيه إعمالا خاصة غير عادية ، ثم يثوب إلي رشده ويعود إلي صوابه ويتحلل من يمينه ويرجع عما كان يقصده ويريده . كما قرر التلمود أن مريم أم عيسي عليه السلام قد أخطأت وأنها جاءت بعيسي من الزنا

ويقرر أن اليهود أحب إلي الله من الملائكة وأنهم من عنصر الله وكالولد من عنصر أبيه ولذلك يقول اليهود : أنهم أبناء الله وأحباؤه .
ويقرر التلمود أن اليهود يفضلون الأميين ، كما يفضل الإنسان البهيمة .
ويقرر التلمود أن كل خير يصنعه يهودي مع أمي فهو خطيئة عظمي وكل شر معه فهو قربان يتقرب به إلي الله عليه ثوابا جزيلا إلي غير ذلك من الأوصاف التي يأباها العقل السليم ، ويمتنع عن أتصاف الله بها

- نشأة التلمود وسبب تأليفه

يبدو للباحث المتبصر والمتفحص أن هناك أسباب دعت إلي تأليف كتاب التلمود ونشأته ووجوده .

١- منها الطبيعة اليهودية المنحرفة التي تأتي أن تتصاع لأمر الله تعالى وتستقيم علي تعاليمه وأوامره وهديه ، فقد ترك موسى عليه السلام قومه وبين أيديهم كتاب الله التوراة واضحة التعاليم محددة الأهداف فيها العقيدة والشرعية ولكن اليهود الذين لم يدين لموسى عليه السلام ، ولم ينصاعوا له في حياته ما كانوا علي استعداد الان لشريعته بعد وفاته ولما كانت التوراة واضحة التعاليم بينه الأوامر والنواهي وكانت تأخذهم بالشدة أحيانا ، وتجذبهم إلي طريق الله تعالى في حزم فقد تناولوها بالتحريف والتبديل والتغيير علي حسب أهوائهم وشهواتهم ، لكنهم لم يكفهم تحريف التوراة ، وتغييرها وتبديلها بل أرادوا أن يضعوا لهم كتابا آخر يصوغونه بأيديهم علي حسب أهوائهم وأغراضهم ، ويذكرون فيه ما يحبون ويرغبون

ولكن ما هو الطريق إلي ذلك ؟ هنا يدعي رجال الدين اليهودي أن موسى عليه السلام لم يترك كتابا واحدا هو التوراة وإنما ترك كتابين

(كتاب مدون ومكتوب) هو التوراة والأخر غير مدون وإنما هو عبارة عن تعاليم شفوية لم تدون ولم تكتب هذه الشريعة الشفهية التي لم تدون ولم تكتب في عهده سموها بالتلمود .

٢- وهناك سبب آخر : ذلك هو حياة اليهود المتغيرة باستمرار والتي كانت غير مستقرة علي حال واحدة فهم في صراع دائم مع الدول المجاورة لهم والتي استعمرتهم زمنا ليس بالقصير ، وأكثر من هذا فان لليهود أنفسهم كانوا في خلاف دائم فيما بينهم بسبب فرقتهم المتعددة ، والمتناحرة ، ولكنهم لم يجدوا حولا ترضيهم ، وتحل مشاكلهم في كتابهم التوراة فاخترعوا هذا الكتاب (التلمود) والفوه علي حسب أهوائهم ليرجعوا إليه في حل مشاكلهم وما يعترضهم من خلاف

- أقسام التلمود :

يتكون التلمود من جزأين :-

أ- الأول : يسمى المشناه وهي الأصل أي المتن للتلمود

ب- والجزء الثاني الجمارة وهي شرح المشناه

والمشناه معناها بالعبرية المعرفة أو القانون الثاني ويزعم اليهود انه انزل علي موسى عليه السلام في طور سيناء ويضيف اليهود أن المنشأة تتأمله عن موسى أربعون (مستقبلون) جيلا بعد جيل حتي جاء الحاخام (يهوذا هاتاس) والجمارة أو الشرك نوعان :-

١- جمار أورشليم أي فلسطين ويرجع تاريخ جمعها إلي سنة ٤٠٠ م

٢- وجمارا بابل وقد دونها علماء بابل اليهود

ومن هنا كان التلمود علي نوعين :-

١- التلمود البابلي ٢- التلمود الفلسطيني

وأساس الاختلاف بين التلمودين هي الجمارة أي الشرح فان اليهود وان اتفقوا علي المشناة فقد اختلف البابليون والفلسطينيون في الشرح فاليهود الذين كانوا يسكنون أورشليم أي فلسطين اخذوا المشناة ووضعوا لها شرحا وتفسيرا واليهود الذين كانوا يسكنون في بابل بعد حادث الأسر البابلي وضعوا شرحا وتفسيرا آخر للمشناة يغاير شرح الفلسطينيين لها وكل من التلمودين يطبع علي حدة .

ويختلف التلمود الفلسطيني عن التلمود البابلي من حيث الكم والكيف فمادة تلمود فلسطين تعتبر ثلث ما يحويه التلمود البابلي كما أن تلمود فلسطين ينقصه العمق والشمول اللذان يمتاز بهما التلمود البابلي وقد يرجع ذلك إلي أن التلمود البابلي قد ألف وجمع في فترة استغرقت قرنا من الزمان كان اليهود فيه في سلام وامن بينما قد ألف التلمود الفلسطيني علي عجل وفي ظروف - قاسية بسبب اضطهاد الرومان لليهود

والتلمود البابلي هو المعروف الآن والمعمول به بين جمهور اليهود .

والله ولي التوفيق

بحث عن
الأسطورة وصلتها بعقيدة
الإنسان البدائي

مقدم من
الدكتور

محمد مصطفى الشناوى
مدرس العقيدة والفلسفة بالكلية

تكملة ثانية
١- الأسطورة

الفهرس

١- تعريف الأسطورة

٢- نشأة الأسطورة

٣- أهمية الأسطورة

٤- أقسام الأسطورة

أ- الأسطورة الطقوسية

ب- الأسطورة التعليلية

ج- الأسطورة الرمزية

د- الأسطورة التاريخية

٥- صلة الأسطورة بعقيدة الإنسان البدائي

٦- هل الأسطورة ظاهرة دينية أم إجتماعية؟

٧- أسباب اعتقاد الإنسان البدائي في الأسطورة

٨- خاتمة البحث

٩- مصطلحات البحث

أولاً: تعريف الأسطورة •

إن كلمة أسطورة (Myth) اشتقت من اليونانية (Mythos) يعنى قصة شعرية •

وتعرف الأسطورة بأنها قصة خرافية أو معتقدات خرافية يسودها الخيال ، إذ هى تصور شامل عن العالم وعن مكان الإنسان فى الطبيعة^(١) •
ويبدو أن أصل الكلمة اليونانى قد ساهم إلى حد كبير فى تمحور الأسطورة حول الفكر الدينى • فلقد بدأت الأسطورة من وجهة النظر هذه قصة أو مجموعة من القصص تروى أفعال الآلهة أو مغامرات الأسلاف البطولية دون دخول فى تفاصيل المكان الذى نشأت فيه الأسطورة لأن المجتمعات بأحكامها تشترك فى علاقاتها المتنوعة بالأسطورة^(٢) •

وجاء فى معجم العلوم الاجتماعية أن أساطير الأولين ما يسطره الأولون وتأتى بمعنى القصة أو الرواية أو التاريخ، وتدل على ما كتبته الأقدمون أو تركوه من روايات وحكايات هى فى الأغلب أحداث خارقة للعادة^(٣) •
وتعرف الأسطورة بأنها قصة أو ماثور يحمل بالطبع والضروره سمات العصور الأولى والقديمة مفسرة معتقدات الناس بأزاء القوى العليا والسماوية لآلهتهم أبطالهم وخوارق معتقداتهم الدينية^(٤) •
ويعرفها الأستاذ طه الهاشمى قائلاً " الأسطورة عبارة عن قصة أو قصص تروى أعمالاً كثيرة ما تعتبر مستحيلة الوقوع^(٥) •

^١ معجم الفلسفى ص ٢٨ د/ مراد وهبة طبعة ثالثة دار الثقافة الجديد ١٩٧٩ م

^٢ موسوعة الفلسفة العربية ص ٦٧ دار عوايدان طبعة أولى ج ١

^٣ معجم العلوم الاجتماعية ص ٣٨ د/ إبراهيم مذكور وآخرون الهيئة العامة للكتاب ١٩٧٥ م •

^٤ فولكلور و أساطير العربية ص ٤٨ - ٤٩ د/ شوقي عبد الحكيم

^٥ تاريخ الأدب والفلسفة ص ٢١

وقد عرفها أيضا أحد الباحثين بعدة تعريفات وهي :

- ١- حكاية الأزمنة الخرافية والبطولية .
 - ٢- وهي أيضا حكاية وهمية في أسلوب مجازي تبسط معارف تاريخية وجسدية وفلسفية عامة .
 - ٣- وهي كذلك التاريخ في صور تنكيرية .
 - ٤- وهي أيضا عبارة عن حكاية خرافية ذات أصل شعبي تعرض لأشخاص يرموزن إلى قوى الطبيعة وأحوال البشر (١) .
- ويرى الباحث أنه من العسير أن يكون هناك تعريفا للأسطورة يجتمع عليه رأى العلماء المتخصصين ، ويكون في الوقت نفسه مرضيا ومقتعا لغير المتخصصين ذلك لأن الأسطورة واقع ثقافي معن في التعقيد ، تختلف حوله وجهات النظر .
- وحسبنا أن نورد هذا الوصف الذي يتسم بالشمول وهو أن الأسطورة تروى تاريخا مقدسا ، وتسرد حدثا وقع في عصور ممنعه في القدم ، عصور خرافية تستوعب بداية الخليقة (٢) .
- ويبين الدكتور عبد الحميد يونس أن الأسطورة أصبحت مادة خصبة من مواد الدراسة الإنسانية ، ولها علم قائم برأسه هو علم " الميثولوجيا " أو علم الأساطير .

ولقد جرت عادة الكاتبين إلى عهد قريب أن يتوسعوا في فهم مصطلح الأسطورة ، وهناك آحاد لا يزالون يستعملونها بتلك الدلالة غير المحكمة والأسطورة عند أولئك وهؤلاء عبارة عن مالا علاقة له بالواقع أو بعبارة أخرى مالا وجود له في الواقع ، ويبدو أن هذا الإستعمال إمتداد لما

الأساطير والخرافات العربية ص ٧ د. مصطفى الحوز دار الطليعة

راجع حكاية الشعبية ص ١٩ د/ عبد حميد يونس المؤسسة المصرية للتأليف والنشر دار العربى .

كان عليه المصطلح فى القرن التاسع عشر بأوروبا ، فقد كان يعنى وقتذاك ما يناقض الواقع .

ثم يقول الدكتور عبدالحميد يونس (وأغلب الظن أن هذا الفهم للأسطورة جد قديم فقد نقد بعض الفلاسفة اليونان الشاعر " هوميروس " صاحب الإلياذة والأوديسا وعدوا الأساطير التى أوردها مجرد تهاويل خيال ورفض " اكزوفون " أن يتصور الآلهة تتحرك من مكان إلى مكان كما روى " هوميروس " ولم يقتنع بخلود الآلهة الذى قال به " هوميروس " و " هزيود " ونقد هذا الفيلسوف تشبه الآلهة بالمخلوقات ذلك لأن الخيل والأنعام والوحوش كانت تصور الآلهة على مثالها لو أنها أعطيت يد الإنسان وقدرته على الرسم ، ونحن نجد فى هذا النقد محاولة لتتقية مفهوم الألوهية مما علق به من شوائب التشبيه الذى يضطر الشاعر إليه) .

ثم يقول (وعلى الرغم مما وجه من نقد إلى " هوميروس " و " هزيود " وغيرهما ، فقد ظلت الأساطير تثير إهتمام الصفوة من المتقنين فى أرجاء العالم الذى تأثر بالفكر الهلنى بيد أن الأساطير لم تعالج حرفيا . وإنما أخذ المهتمون بها يبحثون عن معانيها الخفية ورأى بعضهم أن أسماء الآلهة التى أوردها " هوميروس " إنما تمثل الملكات الإنسانية أو العناصر الطبيعية ، ورأى البعض الآخر أن هذه الأساطير عبارة عن رموز ومجازات لقوى ومثل ومعان ، ولم تعد الآلهة عند هؤلاء غير مبادئ أخلاقية ونواميس طبيعية ، ثم ظهر إتجاه آخر يفسر الأساطير ويتخذ بدوره منهجا عقلانيا ، فيذهب إلى أن الآلهة كانت فى الأصل طائفة من الملوك القدامى الذين بلغوا من المكانة والسلطان وبعد الصيت حدا جعل الناس يؤلهونهم فيما بعد (١) .

ومن العجيب أن معاجمنا اللغوية تقف عاجزة عن إعطاء المدلولات الحقيقية لكلمة أسطورة . فالأساطير هي الأحاديث التي لانظام لها وهي الأباطيل والأحاديث العجيبة ، وسطر تسطيرا ألف وأتى بالأساطير والأسطورة الحديث الذى لا أصل له (١) .

وقد إستعمل القرآن الكريم بالذات فيما لا أصل له من أحاديث فقال { قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إلا أساطير الأولين } (٢) .
أى مما سطوروا من أعاجيب الأحاديث وكذبها . وقال أيضا { وثالوا أساطير الأولين إكتتبها فهي تملئ عليه بكرة وأصيلا } (٣) .

والأساطير جمع أسطورة ، وكانوا يطلقونها على الحكايات التى تتضمن الخوارق المتعلقة بالآلهة والأبطال فى قصص الوثنيات وأقربها إليهم كانت الوثنية الفارسية وأساطيرها ، وهم كانوا يعلمون جيدا أن هذا القرآن ليس من أساطير الأولين ، ولكنهم إنما كانوا يجادلون ويبحثون عن أسباب الرفض والتكذيب ويتلمسون أوجه الشبهات البعيدة وكانوا يجدون فيما يتلى عليهم من القرآن قصصا عن الرسل وأقوامهم وعن مصارع الغابرين من المكذبين فمن باب التمثل وإلتماس أوهى الأسباب قالوا عن هذا القصص وعن القرآن كله " إن هذا إلا أساطير الأولين " وإمعانا فى صرف الناس عن الإستماع لهذا القرآن ، وتثبيت هذه الفرية فرية أن هذا القرآن إن هو إلا أساطير الأولين .

وقد كان مالك بن النضر وهو يحفظ أساطير فارسية عن رستم واسفنديار من أبطال الفرس الأسطوريين يجلس مجلسا قريبا من رسول الله ﷺ ، وهو يتلو القرآن فيقول للناس إن كان محمد يقص عليكم أساطير الأولين فعندى أحسن

١ لسان العرب مادة سطر . وختار الصحاح مادة سطر ص ٢٩٨ .

٢ سور الأنفال آية ٣١ .

٣ سورة الفرقان الآية ٥ .

منها، ثم يقص عليهم مم عنده من الأساطير ليصرفهم عن الاستماع إلى القرآن ، ولقد كانوا على يقين من أنه ليس أساطير الأولين ، وأن مواجهته بأساطير الأولين لاتجدي ولو ترك الناس يسمعون القرآن . وقد كان زعماء قريش يخافون على أنفسهم من تأثير القرآن فيها كما يخافون على أتباعهم ، فلم يكن يكفى إذا فى المعركة بين الحق النافذ سلطانه القوى ، والباطل الواهى المتداعى أن يجلب النضر يروى للناس أساطير الأولين ، ومن ثم كانوا ينهون أتباعهم من أن يستمعوا لهذا القرآن ، كما كانوا هم يناون بأنفسهم خوفا من تأثير القرآن على نفوسهم وتستجيب له (١) .

ولقد روى أيضا أن النضر بن الحارث قد خرج إلى الحيرة تاجرا واشترى أحاديث قليلة ودمنة ، وكان يقعد مع المستهزئين والمقتسمين وهو منهم فيقرأ عليهم أساطير الأولين ، وكان يزعم أنها مثل ما يذكره محمد من قصص الأولين (٢) .

وكذلك كان زعماء قريش يتواصلون بالإعراض عن سماع القرآن ويمنعون الناس عنه ثم يختلفون أفرادا إلى بيت النبي ﷺ ليلا يستمعون إليه يجيئون منه ومن تأثيره ، وسلطانه على القلوب حتى قال الوليد بن المغيرة كلمته المشهورة ' إنه يعلو ولا يعلى عليه ' وأنه يحطم ما تحته فخافوا أن تسمعها العرب وما زالوا يلحون عليه ليقول كلمة منفرة فقال " إن هذا إلا سحر يؤثر " (٣) .

ويقول صاحب الظلال فى تفسيره لقول الله تعالى { وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا } (٤) . ذلك لما وجدوا فيه من قصص

١- لعل القرآن - ١٠٦٦ - ١٠٦٧ . المسيح سيد نصب لطبعة العاشرة ١٩٨٢م دار الشروق ج ٢ .

٢- تفسير روح المعاني للألمسى ج ١٥ - ١٥٦ - ١٥٧ . لطبعة الأولى الهيئة المصرية ١٩٣٨ م .

٣- تفسير المصطفى ج ٢٠٠ - ٢٠١ .

٤- سورة الفرقان الآية ٥ .

الأولين التي يسوقها للعبارة والعظة والتربية والتوجيه فقالوا عن هذا القصص الصادق أساطير الأولين ، وزعموا أن الرسول ﷺ طلب أن تكتب له لتقرأ عليه في الصباح والمساء إذ كان أميا لا يقرأ ولا يكتب ، ثم يقولها هو بدوره وينسبها إلى الله وهذا إستطراد في دعواهم التي لا تقوم على أساس ولا تثبت للمناقشة وإن سياق القصص في القرآن بهذا التنسيق في عرضه ، وبهذا التنسيق بين أهداف الموضوع الذي يساق فيه ، ويستشهد بالقصص عليه ، وبهذا التناسب بين أهداف القصص وأهداف السياق في السورة الواحدة ، إن هذا كله ليشهد بالقصد والتدبير العميق اللطيف الذي لا يلحظ في الأساطير المبعثرة التي لا تجمعها فكرة ، ولا يوجهها قصد ، إنما تساق للتسلية في وقت الفراغ (١) .

ثانيا : نشأة الأسطورة •

عرف الإنسان البدائي الأسطورة ، ولكن بأسلوب يختلف كل الاختلاف عن الأسطورة التي عرفها بعد أن نما وإشتد عوده ، فالأسطورة في طورها الأول كانت جزءا من طقوس العبادة داخل المعبد أو أمام المذبح - إن كان وجد - أو على حافة قفر يحتاج إلى الإستمطار ليخضر ، والأسطورة في طورها الثاني - وقد أستخدمت للتعليل وللرمز ، ثم الإشادة ببعض القادة - كانت فلسفة وبياناً وقوة إجتماعية ترصد لكل ما يسعى وراءه علماء الإنسان " الأنثروبولوجيون " من تقييم الحضارات ترجع إلى نحو مائتي قرن قبل الميلاد .

ويقر أحد الباحثين أن الأسطورة التي هي الفترة الدينية للجيولوجيا وعلم الحيوانات نشأت على أطلال كانت يوما قصور أو مدنا عامرة (٢) .

١ من أطلال القرن ٢٥٥١ - ١٩ .

٢ من الأدب - ٥٣ - ٥٤ ترجمة د/ بدر الدين الزمانى طبعة دمشق سنة ١٩٦٥ م .

ويذهب "ماكس مولر" إلى أن الأسطورة نشأت من عيب في اللغة الذي يجعل الشيء الواحد أسماء متعددة كما أن الاسم الواحد قد يطلق على أشياء مختلفة ، وينتج عن هذا العيب خلط بين الأسماء جعل الناس يعتقدون أن الآلهة ليست إلا صورا من إله واحد كما جعلتهم يتصورون الإله الواحد في صورة آلهة متعددة ، بل إن استعمال المقاطع الأخيرة للدلالة على الجنس تذكيرا أو تانيثا قد أدى إلى تشخيص الآلهة .

وما ذكره "مولر" حول نشأة الأسطورة كان موضع انتقاد علماء آخرين على رأسهم "إندرو لانج" الذي أكد أن الأساطير ليس نتيجة عيب في اللغة ولكنها نشأت من تشخيص العناصر الكونية وهي مرحلة من مراحل الفكر تتسم بالتجسيم وإسباغ الحياة على المحسوسات والكانتات والظواهر ، وجاءت المدرسة الأنثروبولوجية التي حاولت أن تفسر أساطير الشرق الأدنى وبلاد اليونان بمصطلحات الطقوس والممارسات السحرية ، ويذهب "فيروزر" إلى أن دورة النماء والذبول هي التي أبدعت صورة الإله وأسطورته (١) .

ثالثا : أهمية الأسطورة •

تقوم الأسطورة في الثقافة البدائية بوظيفة لا غناء عنها فهي تعبر عن العقيدة وتذكّيها وتفتتها ، وتصور الأخلاق ، وتدعمها وتبرهن على كفاءة الطقوس ، وتضم قواعد عملية لهداية الإنسان (٢) .

والأسطورة أيضا نتاج فكري وثقافي ، تصور فكر وثقافة الإنسان البدائي فتروى تاريخا مقدسا في نظر هذا الإنسان ، أو تسرد حدثا وقع في عصور ممعنة

١ الحكاية الشعبية ص ١٥ - ١٨ د عبد الحميد بونس .

٢ الحكاية الشعبية ص ١٨ - ١٩ د عبد الحميد بونس .

فى القدم أو تحكى على أنها من وحى كائنات خارقة ، فتصور كيف برزت هذه الكائنات إلى الوجود ، وكيف أصبحت حقيقة واقعة فى نظر أصحاب الأسطورة ، وقد تكون هذه الكائنات آلهة أو أشباه آلهة فتفسر الأسطورة أعماله وقدراته مع ظواهر الطبيعة والكون والإنسان (١) .

ولأن الرجل البدائى لا يعد وأن يكون طفلا فى تفكيره وسلوكه أو يكاد فكانت الصخور الغريبة الشكل أو الكتل الخشبية أو الأشجار الشاذة وما أشبهها تبدو لعينه مهمه وذات مغزى خطر أو منذرة بالثبور أو مظهرة للمودة فكانت أحلام هذا الرجل وأوهامه وخيالاته تخلق من الحكايات والأساطير عن مثل تلك الأشياء ، ما كان يصبح مقبولا ومصدقا عندما يروى ، ثم يصبح فيما بعد محترما ومقدسا وإن كانت تزعم فى تفسيرها إلى التشخيص والتجسيم وتمثل أشياء غريبة فهذا شأن واسع الخيال من الأطفال الذين يخترعون إلى يومنا هذا قصصا طويلة بطلها دمية محبوبه أو حيوان مستأنس أو كائن خيالى ولهذا نجد الأسطورة تنأى عن التحليل والتعليل والسببية ، ومن ثم أصبحت الأسطورة عند الإنسان البدائى عقيدة لها طقوسها وقديستها (٢) .

وقد كانت الأحلام والخيالات والأوهام تجعل الرجل البدائى يؤم حيونا أو نباتا أو جمادا أو يلتصق منهم المعونه ، فكانت النصائح التى تصدر من رجل بدائى لآخر تقترب بصورة مبشرة أو منفرة بدأت بها حكايات عن هذا الحيوان أو النبات أو الشيء الآخر تفسيراً للنصائح والتحذيرات التى تقدم ، حتى أخذت بعض العقول الأكبر سنا والأثبت جنانا والأقوى قليلا من العقول الأخرى تأخذ وضع الكهان ، وتتصدر للنصح ووصف الصفات ، وإصدار الأوامر وتفسير الأحلام ، وعمل التعاويذ التى تجلب الحظ وتجنب النكبات فى نظرهم فكانت الحكايات

١- نفس ، فى مثل الأدب ص ١٠٧ د/عمارة خبيب .

٢- المصدر السابق ص ١٠٧ ١٠٨ .

الأسطورية طريقتهم لإفناح الآخرين حتى ساروا يملون على الناس طريقتهم العمل ، التفكير ، فكانت الأسطورة أو الحكاية منبعاً للعقائد (١) .

رابعاً : أقسام الأسطورة . وتنقسم الأسطورة إلى :

١- الأسطورة الطقوسية :

وهي التي ارتبطت أساساً بعمليات العبادة وعظمت برصد الجزء الكلامي من الطقوس قبل أن تصبح حكاية لهذه الطقوس ويمتاز هذا الجزء بقوى سحرية خفية حتى ليتمكن منشده من أن يسترجع الذي بصفة ويجعل بعض الباحثين لهذه الأسطورة الطقوسية نظيراً عند المصريين ، ويقصدون بذلك أساطير أوزيريس ويسمونها هكذا وذلك لأنها تصف الكون وعمنية الخلق وحياة الإنسان (٢) . ويرى بعض الباحثين أن التشابه كبير بين أسطورة الخليفة في حكايات المصريين وملحمة الخلق الأكادية ، لكنه على سبيل المثال يبين أن أوزيريس الذي يموت بانتهاء الزمن الخصيب ويحيا مع عودته يجلس على كرسي القضاء ويقرر مصير الأرواح التي إرتحلت إلى العالم الآخر ، فتبدو من هنا الصلة بطقوس التحنيط ، وثمة مواقف أخرى من الأسطورة تبرز تماماً عند الترتيل الشعائري ويصاحب هذا الترتيل النسوة وهن يضعن دمية ترمز لأوزيريس الممزق ويلقين بها في نهر النيل وذلك إحياء لذكرى طريحة في الماء داخل الصندوق . وفي بحث حوريس ابن أوزيريس يلقي تشيد فيه أكثر من موضع للتعاويد فقد لدغ عقرب حوريس الطفل وهو نائم وهنا تفرع أمه إيزيس وتولول وتروح وتهيب بالإله أن ينقذه (٣) .

المصدر السابق ص ١٠٨

٢ أساطير ص ٤٦ وما بعدها د أحمد كمال زكي

٣ حضارة المصرية في العصور القديمة ص ٣٦ - ٣٧ للدكتور علي إبراهيم حسن دار مصر للطباعة ونشر . ومحاضرات الفلسفة الشرقية والإغريقية ص ٩ وما بعدها د/ محمد حنيل غرامس

ثانيا : الأسطورة التعليلية •

وهى التى لم تأخذ طريقها إلى الوجود إلا بعد أن ظهرت فكرة وجود كائنات روحية خفية فى مقابل ما هو كائن من الظواهر الطبيعية كالرعد وإنفجار البركان وإنشقاق الأرض عن الزرع ، ويبدو أن طائفة من رجال الدين إستطاعت أن توهم الجماعة بأنها على إتصال بهذه الكائنات اللاشخصية ، فوجد السحر و كان فى مبدئه إنما بقوى موجودة فى بعض الاحجار النفيسة أو التى تأخذ شكلا مثيرا ، حيث يفسح المجال للقول بأن روحا تكمن فيها ويمكن استمالتها عن طريق تقديم القرابين والأضاحى •

على أن فكرة إسترضاء الأرواح تقع خارج نماذج مفهوم السحر - الذى تشير إليه فهى تدخل فى نطاق الدين لأن السحر هنا علم أو منطلق علمى نحو الطبيعة فقد كان يستهدف بفعل الأرواح أن يسيطر على كل كائن فى الطبيعة ، وعلى ذلك ينبغى أن نفهم أمرين ، الأمر الأول : أن السحرة وبخاصة سحرة مصر كانوا يدعون لأنفسهم القدره على إخضاع الآلهة حتى لقد هددوا ببعثرة عظام أوزيريس كانوا يرضون الجماعة بأشياء أخرى غير التعاويذ كانوا يرضونهم بالحكمة وبسلوك يهدف إلى المحافظة على النوع بالتدليل على جوهره •

والثانى : أنه قام صراع بين السحرة من حيث كونهم كهنة أو علماء ، وبين التفكير الشعبى الذى كان يحاول من ناحيته - وبدون الإستعانة بوسيط - أن يقدم التعليلات لكل ما يراه مفزعا أو مثيرا أو محبطا لأعماله ، وهذا الصراع الفكرى كان هدفه الحد من الإستعلاء عند الكهنة وردهم إلى الجادة بدلا من التماهى فى الإدعاء فى إمتلاك أسرار الكون (١) •

ويمكن للتعليل الأسطوري من هنا أن يتحرر من سيطرة الشفيع والوسيط فقد جاء فى الحكيات المختلفة حشد هائل من تفسير عمليات شروق الشمس وغروبها وإزدهار الأرض فى الربيع جديها فى الشتاء وثورة البحر أو هياج النهر أو طلوع القمر واختفائه أو وجود البقع فى جلد الفهد ، أو ما يجرى هذا المجرى مما يلفت النظر .

على أن هذا التحرر العلمى لم يأت إلا متأخرا ، بمعنى أنه سار فى مرحلة متأخرة نسبيا من تاريخ الدين ، وكثيرا ما كانت وظيفة الساحر تحمل عبء التفسير ولا تصادر الرأى العام ولكن ما ظهر الكهان اتهموا السحرة ثم لم يلبثوا أن عالجوا فنهم وأحاطوا أنفسهم بأسرار المعرفة التى امتلكوها ، وخصوصا أنفسهم بالشفاعة كما خصصوها بالقدرة على الكهانة (١) ، وكثيرا ما كان تتبؤهم يستعين ببعض الطواهر الطبيعية وبإختصار فإن التعليل كان بداية العلم قبل الفلسفة وشارك السحر فى المهمة قبل أن يرتبط بالدين بحيث كانت الشعائر الدينية والسحرية تمارس فى وقت واحد تتردد الصلوات والترانيم فى نفس الصوت المتزعم دون أن يبدو أى تناقض فى هذا السلوك لأحد .

ثالثا : الأسطورة الرمزية :

وهى مرحلة أكثر تعقيدا من المراحل التى قطعتها أساطير الطقوس والتعليل ولعلها اقرب من الأسطورة التعليلية بوجه عام وذلك لأنها تعبر بطريقة مجازية عن فكرة دينيه أو كونية ، نفهم ذلك إذا قرأنا الأساطير العربية .

الكهانة : دعاء عنم العيب . بالإخبار عن المصعرات أو عن لمعيات فى مستقبل الآمال - أى وسيلة من الوسائل وقد تخصص بها كان فيه إتصال بالجن . (شرح النووى على صحيح مسلم ج ٢ ص ٢٢) .

فنجذ أن "الغميصاء أو "الغموص" كانت هي وسهيل والشعري في مجرة واحدة فبندر سهيل والشعري وعبر المجرة إلى اليمن وبقيت الغميصاء وحيدة تبكي حزنا على فقدتها سهيلا - التي كانت تعشقه وتحبه حتى غصت عيناها وكذا تبدو في السماء أسيفة موجعة (١) .

ونجد أن هذه الأسطورة قد فقدت معناها الرمزي في التراث الجاهلي وجاءت لنا بمعناها الحرفي لذا يجب علينا أن نبحث عن المعنى الرمزي .
وربما لو قرأنا أسطورة "كرونوس" عند الإغريق لفهمنا ذلك أوضح ، ذلك أن "كرونوس" واخوته التيتان فيرمزون إلى الشمس والقمر والكواكب التي شاركت في إبعاد الأرض عن السماء وفصلهما كل عن الآخر كي يحتلوا هم الفضاء الشاسع الممتد بينهما وبهذه الكيفية فقد اتخذ الكون شكله النهائي الذي نعرفه (٢) .

وقد أصبح "كرونوس" رمزا للزمن الذي لا يفنى ويفنى كل شيء .
وتدل الأبحاث الحديثة التي عرضت للفكر المبكر للانسان أن مدى التشابه في عمليات العقل البشري هنا وهناك إنما يظهر في مثل هذه الأساطير الرمزية ، ولو اتخذنا حضارة مصر أساسا لما انتشر في الهلال الخصيب وهو الذي امد ثقافته الإغريق فيما بعد لرأينا أن المعنى الرمزي لأساطير أوزيريس يرى أن الصراع الذي نشب بين أوزيريس وست ثم بين ست وحورس إنما هو مقابل لظهور ثلاث ممالك في مصر .

وقد نشب بين الممالك الثلاث معارك ، وهذه الممالك هي مملكة شرق الدلتا وكان يحكمها أوزيريس ، ومملكة غرب الدلتا التي تحت حكم حورس ، ومملكة الجنوب أو مصر العليا ، وكانت في حوزة ست .

١- أساطير ص ٤٨ وما بعدها / أحمد جمال زكي .

٢- سمات أسطوريته ص ١٥ تأليف البراك ، يعقوب ثم حجة -كتور محمد أبو زيد .

وبنجاح حورس في قتل ست كما قتل أباه ومزق جسده ثم تو حيد الشمال
والجنوب لأول مرة في التاريخ^(١).

رابعاً : الأسطورة التاريخية

هي التي تتضمن عناصر تاريخية ومجموعه خوارق تأخذ إطار
الحكاية وهذه الحكاية - لأنها تتعلق بمكان واقعي وبأشخاص حقيقيين
تنتقل بالتواتر من جبل الى جبل ومنها في تراثنا حكاية داحس والغبراء وحكاية
سد مارب الخ

ومن الواجب علينا أن نحاط بعض الشيء لهذا يجب أن نفرق بين ضربتي
من الرويات .

الأول : يعني بأبطال دخلوا أساطير الرموز مخاطبين شئى القوى الفكرية
والروحية من أوسع الابواب كأوديب.

والثاني : يعني بأبطال دخلوا التاريخ من أوسع الابواب ولكن طمست
أعمالهم من هؤلاء سيف بن ذى يزن ، وعنترة وغيرهم ولعل أعمالهم اختلطت
بأعمال غيرهم من الغزاة التاريخيين .^(٢)

خامساً : صلة الأسطورة بعقيدة الإنسانى البدائي :

يرى كثير من الدارسين أو الباحثين أن الأساطير هي أصل الدين بين
البدائيين والهمج ويستندون في رأيهم هذا إلى أن المعتقدات البدائية والهمجية
تختلط بالأساطير في جميع القبائل البدائية ، فلا يسهل من أجل هذا أن نرفض

^(١) لأساطير للدكتور احمد كمال ذكي ص ٤٥ وما بعدها
^(٢) المصدر السابق ص ٥٥ بتصرف قليل

القول بالعلاقة بين الأسطورة والعقيدة ، ولكن لا يسهل من جهة أخرى أن يعطى
بين العقيدة والأسطورة فى كل شئ ، وفى كل خاصة وذلك لأن العقيدة قد تحتوى
الأسطورة ، ولكن الأسطورة لا تحتويها . إذ يشتمل عنصر العقيدة على زيادة لا
يشتمل عليها عنصر الأسطورة وهى زيادة الإلزام الأخلاقى والشعور الأدبى
بالطاعة والولاء ، والأمل فى المعونة والرحمة من جانب الرب المعبود .
وقد وجدت أساطير كثيرة لا تتجاوز الأصناف الرمزية والمشتبهة الفنية
التي طبع عليها الخيال ، فهي ترجع إلى ملكة التجسيم والتصوير ولا ترجع إلى
ملكة الإيمان والإعتماد وإن كانت قد تلبست عقائد الجاهلية الأولى ببعض
الأساطير (١) .

وبهذا نتبين أن الأسطورة لها علاقة وثيقة بالدين البدائى فتجد أن القبائل
العربية قد عبدوا الشمس كما عبدها الساميون ، فقد كانوا إذا طلعت الشمس أو
غربت أو توسطت السماء سجدوا لها ظنا منهم أن الشيطان يقارنها فى هذه
الأوقات الثلاثة ، ولذلك نهى النبى ﷺ عن الصلاة فى تلك الأوقات ، وفى الحديث
الصحيح عن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ " لا تحروا بصلاتكم بطلوع
الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بقرنى شيطان " (٢) .

وفى صحيح مسلم عن عمرو بن عبسة السلمى قال لرسول الله ﷺ فى
حديث طويل " أخبرنى عن الصلاة ، قال ﷺ : صلى صلاة الصبح ثم أقصر
عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرنى شيطان
وحينئذ يسجد لها الكفار ... ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب
بين قرنى شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار " (٣) .

١ الله للعقاد ص ١٥ - ١٦ دار المعارف الطبعة السادسة .

٢ روى البخارى ص ١٤٩ ج ٤ مطبعة صبيح .

٣ روى مسلم فى كتاب صلاة المسافرين - باب الأوقات التى نهى عن الصلاة فيها ص ٢٠٧ مطبعة صبيح .

وقد ظهرت الشمس فى الأسطورة العربية أنا مرفوعة على قرنى ثور وأنا
أخر على هيئة بعير له قرنان ، وإذا تذكرنا أن البعير هو الجمل أو الناقة أو
الحمار أو كل ما يحمل عليه من الدواب ، لذلك فإن العرب قد تصوروا الشمس
على هيئة البقر أو محمولة على قرون البقر لأن هذا الحيوان هو الوحيد من ذوى
القرون بين البعير .

وقد كان البقر من أهم الحيوانات الأليفة فى منطقة الشرق الأوسط قبل
دخول الحصان والجمل إليها .

لهذا نرى العرب قد إهتموا بالبقر لأنهم قد تغذوا بلبنه ولحمه ، وإستخدموه
فى حرث الأرض وإستخراج الماء من الآبار ، وفى جر العربات ، والإنسان
القديم كان يميل على ما يبدو إلى تقديس الأشياء التى يعتقد أنها تمنحه الحياة
والخصوبة أو كان يعبد الأشياء التى أفاد منها فى تأمين حاجاته الضرورية من
مأكول ومشرب ومسكن ، ومن هنا نجد العرب كسائر سكان الشرق الأوسط قد
عبدوا البقر وقد إرتبطت عبادة البقر بعبادة القمر خاصة . وقد أشار الشهرستانى
إلى أن عبدة القمر من الهنود إتخذوا له صنما على شكل عجل يجره أربعة ، ويبدى
الصنم جوهر ، ومن دينهم أن يسجدوا له ، ويعبدوه وأن يصوموا النصف من كل
شهر ولا يفطروا حتى يطلع القمر ثم يأتون صنمه بالطعام والشراب واللبن ثم
يرغبون إليه وينظرون إلى القمر ويسألونه حوائجهم فإذا إستهل الشهر علوا
السطوح وأوقدوا الدخن ودعوا عند رؤيته ورغبوا إليه ثم نزلوا عن السطوح
للتناول الطعام والشراب ، والفرح والسرور ، ولم ينظروا إليه إلا على وجوه
حسنة ، وفى نصف الشهر إذا فرغوا من الإفطار أخذوا فى الرقص واللعب
بالمعازف بين يدى الصنم (١) .

١ الملل والنحل للشهرستانى ص ٢٥٩ - ٢ تحقيق محمد سيد كيلانى مطبعة حسنى قفسر ١٩٧٦ م .

ويزعم الألوسي أن كنانة عبدوا القمر ، وصنعوا صنيع الهنود كما ارتبطت هذه العبادة بالشمس أيضا فوجد عدد من النيران الشمسية والقمرية ، ومن البقرات القمرية مثل ست وإوزيريس الإلهيين القمريين فيما بين النهرين ، ومصر وكانا على هيئة ثور . وسريا البرهماني (١) الذي كان يسمى ثورا ، وتذكر الكتابات الآشورية أن الإله الثور هو ابن الشمس ، وعند الفرس أن الثور الأول كان يرسل منه في كوكب الظلمات وفي الكتابات اللحيانية والثمودية نجد الثور رمزا للإله (١) .

ويتضح من ذلك أن الأسطورة لها واقع ديني عميق في حياة الأمم والشعوب والقبائل البدائية ، ولهذا نرى العرب قد عبدوا الزهرة . وتقول الأسطورة : إن الزهرة كانت امرأة جميلة حسناء أغوت ملكين وتعلمت منهما الكلمة التي يصعدان بها إلى السماء إلى حيث ارتفعت ومسخت كوكبا (٢) .

ونقول ردا على تلك الأسطورة التي تقول إن الزهرة أغوت ملكين وهذا مما لا يمكن أن توافق عليه العقول السليمة وذلك لأن الملائكة معصومون عن كل المعاصي .

ولذلك نرى الإمام القرطبي بعد أن ذكر القصة في تفسيره يقول " وهذا كله ضعيف وبعيد لا يصح منه شيء ، وهو قول تدفعه الأصول في الملائكة الذين هم أمناء الله على وجهه وسفراؤه إلى رسله " (٣) .

١- الفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ص ٢٠ / جود على ج ٦ الطبعة الثالثة سنة ١٩٨٠ م . دار العلم للملايين بيروت مكتبة النهضة ببغداد .

٢- المصدر نفسه ص ٢٠ .

٣- تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن ج ١ ص ٥٤٩ دار الغد للطباعة الثالثة .

ويزعمون أن اسم الزهرة عشتار في النصوص العربية مما يسمح بردها إلى الإله عشتار عند البابليين المرادف "لفينوس" عند اليونانيين وهي تلي الشمس والقمر في الأهمية عند أهل الجنوب الذين إعتبروها إنا لهما وعشتار عند البابليين هي آلهة الخصب ، وهي كذلك الأرض الأم وتتصل بعبادته عبادة الأشجار ، وتعد من الآلهة القمرية ، وذلك بسبب قرونها (١) .

وكذلك فقد عبد العرب العزى ، وهي في الأسطورة شيطانة كانت تسكن ثلاث سمرة (٢) ، وقد خرجت على خالد بن الوليد حين قطع أشجارها على هيئة امرأة حبشية نافثة شعرها (٣) .

ولعل في هذه الأسطورة مظهرا من عبادة الأشجار عند العرب ويرى بعض الباحثين أن العرب عبدوا الأشجار ورأوا فيها روح الشر ومن ذلك الحمالة (٤) الشبيهة بشجر التين ، والتين أحب الشجر إلى الحيات ، وعبدوا أيضا نخلة نجران ، وشجرة ذات أنواط (٥) في حنين ، ولم يكن العرب بدعا في هذه العبادة بل قد سبقهم إليها الكنعانيون .

ويعزو وكثيرون من الباحثين عبادة الأشجار الكبار الخضر الوارفات الظلال إلى ما يراه الجاهلي من خضرتها الدائمة على الرغم من الجفاف القاتل الذي ينشر الخراب حولها ، وما يراه من قوتها وضخامتها ، ونفعها ويجعله يعتقد أن كائنات غير طبيعية تسكنها وتمنحها من روحها القوة والصلابة وترى بعض

^١ الفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ص ٢٠ د/ ج ٦ حواد على .

^٢ السمرة والسمة بضم الميم من شجر النسخ . والجمع سمرة مورق . حل سمرة وأسمير في القلعة (مختار

المصاحح ص ٣١٣) .

^٣ الفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ص ٦٠ د/ ج ٦ . والأساطير والحرمات العربية ص ١٧ - ١٨ .

^٤ الحمالة شجر شبه شجر التين تألفه الحيات . والحمالة واحدة الحمائل (المعجم الوسيط ص ١٩٨ د/ ج ١ .

^٥ ذات أنواط : إسم شجرة بعينها . (مختار للمصاحح ص ٦٨٥) .

القبائل البدائية أن الإنسان الأول خرج من بطن الأشجار والنباتات وكثير من قبائل أفريقيا وإستراليا ومدغشقر تعتقد أن الإنسان من نسل أسديوان والأشجار ونجد مثل هذه الأساطير عند الساميين^(١).

ونرى أيضا أن عبادة الأشجار قد انتشرت بين الأسر الأوربية الكبيرة التي تنتمي إلى الجنس الأري ، فلقد كانت الرياض المقدسة منتشرة بين الجرمان القدماء ... ويمكننا أن ندرك مدى جدية هذه العبادة في العصور السحيقة من قوة العقاب الذي كانت القوانين الجرمانية القديمة تنزله بالشخص الذي يجزؤ على نزع لحاء إحدى الأشجار ، إذ كانت سرّة الجاني تقطع وتنزع من مكانها ، ثم تثبت بالمسامير في ذلك الموضع من الشجرة التي نزع اللحاء عنه ، ثم يؤمر بأن يدور حول الشجرة حتى تلتف أمعاؤه جميعها حول جذعها^(٢).

وواضح أن الغرض من هذا العقاب هو إستبدال جزء حي مأخوذ من جسم الجاني باللحاء الميت ، تبعا للمبدأ القائل " حياة بحياة " وهو هنا حياة إنسان بحياة شجرة^(٣).

والأمر الذي دعا البدائي إلى عبادة الأشجار والنباتات هو ظنه أن لها نفوسا كنفسه ولذا فإنه يعاملها على هذا الأساس .

وقد كتب أحد الباحثين في ذلك يقول " والمعتقد أن الرجل البدائي كان يحيا حياة تعسة ، ذلك لأن خرافاته لم تقف عند حد الحيوانات بل إمتدت إلى النباتات ، وكان يتساءل : لماذا يعتبر ذبح ثور أو شاة مثلا خطأ أكبر من قطع إحدى

^١ من الأساطير والخرافات العربية ص ١٥ . والمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ص ٢٣ ح ٦ .

^٢ الغصن الذهبي : دراسة في السحر والدين ص ٣٨٧ - ٣٨٨ . تأليف سير جيمس فريزر ، ترجمة د. أحمد

أبوزيد . ح ١ هيئة المصرية العامة لتأليف والنشر ١٩٧١ م .

^٣ المصدر السابق ص ٣٨٨ .

أشجار الشريرين أو البلوط ، ما دامت هناك نفس تسكن هذه الأشجار وتقيم فيها " (١) .

ويعتقد بعض سكان جزر الفلبين أن نفوس أجدادهم تحل في أشجار معينة ، وبذلك فإنهم يتجنبون قطعها ما أمكن ، فإذا أجبروا على قطع أحداها تلمسوا لأنفسهم المعاذير بقولهم إنما هم ينفذون في ذلك بأمر رجال الدين عندهم . تفضل الأرواح أن تحل في الأشجار الباسقة الضخمة ذات الأغصان الكبيرة المتفرعة ، وعندما تهب الريح ويسمع حفيف الأوراق يتصور السكان الأصليون أنه هو صوت الروح ولذا فإن الناس لا يتجاسرون على أن يعبروا الطريق أمام إحدى تلك الأشجار دون أن ينحنوا لها في إجلال واحترام طالبين من الروح أن تغفر لهم إزعاجهم إياها . وكل قرية من قرى الإجنو روت شجرتها المقدسة التي تحل فيها أرواح الموتى من الأسلاف ، ويقدم لها الهدايا والقرابين ، كما يعتقدون أن كل ما يلحق بها من أذى أو ضرر سوف يجر على القرية كل الوبال ، سواء الطالع ، فإذا قطعت تلك الشجرة حل الدمار بالقرية وسكانها (٢) .

وبهذا نرى أن عبادة الأشجار قد لعبت دورا كبيرا في حياة الأمم سواء كان ذلك عند القبائل العربية في الجاهلية ، أو عند الأسر الأوربية ، كما سبق أن أشرت إلى ذلك .

وهذا يدل على بدائية العقل الإنساني في تفكيره ، وتخلفه عن جادة الصواب ، إذ كيف ينسج الأساطير والخرافات حول أشجار معينة ثم يقوم بعبادتها وتقديسها وتقديم الهدايا والقرابين لها ؟

ثم نجد العرب قد انتقلوا من عبادة الأشجار إلى عبادة إسافا ونائلة اللذين تزعم الأسطورة أنهما كانا فتى وفتاة دخلا الكعبة وفجرا فيها فمسخهما الله .

^١ المصدر السابق ص ٣٩٠ .

^٢ المصدر السابق ص ٣٩٩ - ٤٠٠ .

حجرين وبعد فترة من الزمان نسي الناس أمرهما وعبدوهما ، وقد رأى فيها بعض الدارسين صورة للزوجين الإلهيين (١) .

وهناك أشكال متعددة للعبادة ، تمثل تعدد وجهة نظر الإنسان بالقياس إلى مفهوم الألوهية لديه ، فهناك عبادة تسمى عبادة آباء القبائل ، حيث أسبغ على أجداد القبائل ما يسبغ على الآلهة من نعوت وصفات ، توجد هذه العبادة عند القبائل البدائية . وقد يكون هؤلاء الأجداد أجداد حقيقيين ، وقد يكونون أشخاصا خلقتهم الأساطير . ومهما يكن من شيء فقد أعطى آباء صفات الربوبية ونعوتها ، ونظر إليهم نظرة من فيه قوى فارقا ذات هيمنة على العالم والخلق (٢) .

وهكذا نجد أن الأسطورة كانت تسيطر على عقل الرجل فكان يتمثلها في كل شيء في ظواهر الطبيعة في الشمس ، والقمر والأشياء المادية الحسية مثل الأشجار والآبار ، وغير ذلك من أشياء يحسب أن روحا قد حلت فيها لهذا كان الرجل البدائي يعبد تلك الأشياء ويقدها .

سادسا : هل الأسطورة ظاهرة دينية أو اجتماعية ؟

يرى بعض العلماء أن الأسطورة ظاهرة دينية ، فهي .
أولا : موضوع إعتقاد ، فلدى عدد كبير من الشعوب البدائية يطلع الشبان - في أثناء طقوس التعميد - على القصص الإسطورية وعلى الأسماء الخفية للآلهة ، وعلى العادات التقليدية . أى أنهم يطلعون على تراث ديني تعد معرفته فارقا يميز الرجال عن الأطفال .

١ من الأساطير والمخرافات لعربية ص ٢٠ . والفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ص ٢٣ ح ٦ .

٢ المصدر السابق ص ٢٨ ح ٦ .

وبذلك تصبح هذه الأسرار المكشوف عنها نوعا بدائيا من العقائد الدينية التى يجب الإيمان بها عقلا ، وعاطفة ، وإذن فليس من الممكن إنكار طابعها الدينى .

ثانيا : والأسطورة ظاهرة دينية أيضا وذلك لأنها تتصل بطقوس محددة حتى لو أفسح فيها مجال للشعر ولهوى الأفراد ، وإذن فالأسطورة وليدة الطقوس الدينية ، فمثلا إذا قدم أحد الأفراد ابنه ضحية لـ " زيوس " فذلك لأنه كان من المألوف أن تقدم الأطفال قرايين إلى " زيوس " وكانت هذه نقطة البدء لمجموعة كبيرة من البحوث التى أدت إلى توضيح العلاقة بين الأسطورة والطقوس الدينية ، ومن ثم إلى بيان طابعها الدينى (١) .

ولتوضيح هذا المعنى نذكر مثالين أحدهما من الحضارة الزراعية ، والثانى من حضارة المدن ، والمثال الأول يبين أنه يوجد لدى جميع الشعوب الهندية الأوربية قصة شراب الخلود الإلهى ، تلك القصة التى يمكن تلخيصها على النحو التالى :

أنه لما جاءت الآلهة أعدت لنفسها شراب الخلود ، فجاء الشيطان واستولى على هذا الشراب ، فتنكر أحد الآلهة فى زى امرأة ، وذهب إلى الشيطان ولما إستعان بجاذبيته نجح فى إسترجاع الشراب ، ثم قامت معركة بين الشياطين والآلهة إنتهت بفوز الآلهة .

وتعتمد هذه الأسطورة على أساس عدد خاص من الطقوس . ومن تلك الطقوس :

أنهم كانوا يعدون شرابا خاصا ، فيأتى رجل يمثل الشيطان ليسرقه ، ثم يتناولون طعاما ويقيمون مائدة فى الحقول ، ويطوفون برجل يتنكر فى زى امرأة ،

مبادئ علم الاجتماع لـ د. ٨١ . تأليف روحيه بامشيد . ترجمة د. محمود قاسم الباش . طبعة الأولى : ١٩٥١ م .

ويحمل كأسا بيده ، وينشب قتال بين طائفتين من المحتفلين بالعيد ، وكان يوجد إلى جانب ذلك شئ آخر وهو الإتصال بين الجنسين .

وإذا عبرت هذه الأعياد الموسمية عن شئ فإنما تعبر عن أمرين الأول :

تتكرر الإله في زى امرأة ، والأمر الثانى : طرد الشيطان السارق وإعدامه .

وحقيقة تتميز الكارنافالات " الأعياد التكرية " وأعياد شهر مايو وجميع

الطقوس الزراعية بالتكرر ، وتضحية أحد القرابين قدمية الكرنفال ترمز إلى

النبات القديم الذى قضى عليه الشتاء لكى يفسح المجال لنبات الربيع ، وتهدف

ضروب التكر التى تعقب الطقوس الجنسية إلى إخصاب الحقول عن طريق

إستخدام السحر بالمحاماه .

وأما فيما يتعلق بشراب الخلود فيمكن توضيحه بالعادة الأمريكية لدى

الهنود، وهى المسماء " البوتلاتش " (١) . ويدل هذا المصطلح على تلك الولائم

الإجتماعية الفاخرة التى تقيمها القبيلة إلى الأخرى بشرط أن تردها هذه الأخيرة

البوتلاتش : هو المظهر العادى لبعض الصلوات التى بين العشائر وهى صلوات ذات مظهر اجتماعى أكثر منه

فرديا . وإن كانت لبوتلاتش تيمر دائما وقد أشرف عليها ومنحها فرد . أو أن لبوتلاتش هى هذا النظام الذى

لايزل فجا حتى الآن ولعمول به فى الشمال الغربى لأمريكا حيث تبارى العشائر والإتحادات التى يوجد كل

منها الآخر فى الإتفاق . بل فى إدارة الثروات . ولذى ينظم الحياة الإجتماعية والدينية والفنية والسياسية

والاقتصادية وهو جزء من نظام الهدايا الكاسمة وهو نظام عادى فى جميع المجتمعات القائمة على العشيرة .

فالزواج من خارج العشيرة ليس إلا تبادل جميع نساء العشائر التى تربطها رباط المنساهرة . والكل شئ يمكن

تبادله بين العشائر وبين مختلف الأجيال من مختلف العشائر كالحقوق والأشياء والطقوس الدينية وغيرها مما يمكن

تبادله . نجد هذا مثلا عند " الوراموغا " فى إستراليا الوسطى حيث ينتقل كل شئ من اتحاد يؤدى التطقوس إلى

إتحاد بشهادتها . ولكن لبوتلاتش تتميز بطابع حب الظهور شديد الوضع وبطابع لها فى القوس التى تقربها

عشيرة لأخرى . وعلى وجه العموم بطابع السداع بين هذه القبائل التى تفت وجها لوجه . ويبدو أنها انحازت من

القد تكون مميّتا فى الوقت الذى تتبادل فيه طلائفة من العهود الإجتماعية السنية . (بناء النظام الإجتماعى

وتطورة من العشائر إلى الإمبراطوريات) . تأليف آ. موريه و ج . دوفى سنة ١٦١ - ١٦٢ بالهامش . ترجمة

د/ عبدالعزيم براهيم حب ١ إدارة النفاة العامة ١٩٦١م الناشر دار الكرنك للنشر والطبع بالقاهرة .

وفيها يتحدى كل فريق صاحبه . ففي الأسطورة كما في " البو ثلاثش " نجد
ديبتس (الهة شياطين) تتنافس على طعام سدرى المنتصب في هذه
المعارك الغذائية هو الذى تكتب له السيطرة .

والمثال الآخر منتزع من حضارة المدن وفيه نجد أن الطقس الرئيسى فيه
هو الذى يمس تشييد المدن ، وكان من عادة الناس فى هذه المناسبة أن يحيطوا
المدينة بسوار من الخنادق ، وبعد ذلك يقيموا عليه جدران المدينة وكانوا يحتفلون
بذكرى هذه الطقوس كل عام ، وذلك بالطواف حول المدينة .

مثال ذلك : الطواف المصرى القديم والطواف الرومانى . وكان سكان
المدينة يكررون هذا الموكب الحافل عندما تكون المدينة فى خطر ، ويهدفون
بذلك إلى تحديد القوى الخفية للمدينة وكان هذا الطواف حول المدينة ينشر عليها
قوة تحميها وتقيها من الأمراض ، وإن الطواف فى إتجاه حركة الشمس عندهم
كان طواف ميمون وأن كان فى الإتجاه المضاد فهو طواف مشنوم (١) .

وكذلك نجد فى النتاج الأسطورى الأول كثير من التصورات الدينية لدى
الشعوب البدائية كانت من غير شك أساساً للعقيدة الدينية فيما بعد ذلك أسطورة
أوزيريس المصرى (٢) .

وتتلخص هذه الأسطورة فى أن أوزيريس وهو إله الإنبات والخصوبة
وبالجملة إله النيل قد إستعان بأخته وزوجته إيزيس إلهة الحكمة والتشريع والسحر
ورمز الوفاء والإخلاص ، وبوزيره " توت " إله الحكمة والتدبير ، وبعض الآلهة
الآخرين على تكوين مملكة إلهية عظيمة فى مصر : وكان لهذا الإله أخ وهو
" ست " إله الشر والقحط والإجذاب ، فحقد عليه من أجل هذا الجلال الباهر فى

١ - مبادئ علم الاجتماع الدينى ص ٨١ تأليف روجيه باستيد . ترجمة د/ محمود قاسم . الدار مكتبة الأنجلو

مصرية ١٩٥١ م .

٢ - الأساطير ص ١٢٠ د/ أحمد كمال ذكى .

مملكته الصافية . ولما كان لا يستطيع مجابهته وجها لوجه رهبة منه فقد غدر به إذ إحتال عليه بحيلة شيطانية حتى أدخله فى تابوت كان قد صنعه خصيصا لهذه الخديعة بحجة أنه يود أن يعرف سعة هذا التابوت ثم أقفله عليه وقذف به فى النيل فحمله التيار إلى المصب وسلمه إلى البحر الأبيض فحمله هذا التيار من المصب إلى " بيلوس " - على ساحل فلسطين - وفى أثناء ذلك إفتقدته زوجته الوفية فلم تجده فأدركت ما حدث له ، فصممت على أن تفتش عنه حتى تعيده إلى الحياة وإلا لحقت به ، وظلت تجهد نفسها فى البحث عنه حتى عثرت عليه وأعادته إلى الدلتا . وقبل أن تتمكن من فتح التابوت فاجأها " ست " وتغلب عليه بقوته ثم مزق جسم أخيه أشلاء ، عددها إثنان وسبعون شلوا ألقى بكل شلو منها فى مقاطعة من مقاطعات مصر ، وكان عددها إذ ذاك يساوى عدد هذه الأشلاء (١) .

ولكن ذلك لم يضعضع من عزيمة " أيزيس " بل ثابرت على جمع هذه الأشلاء المتناثرة ، حتى إستكملتها ووضعت كل واحدة منها فى مكانها الطبيعى ، ثم تلت عليه بعض ما تعرفه من الرقى والتعاويذ السحرية ، فعاد إلى الحياة ، ولكنها حياة لا تشبه الحياة الأولى ، فلم يلبث على الأرض إلا بقدر ما أنسل " حوريس " ثم غادرها وإستبدلها بمملكة الأموات العظيمة ، بحيث أصبحت مهمته محاسبة أهل الدنيا ووزن أعمالهم وإصدار الأمر لهم وعليهم بالنعيم أو بالجحيم وقد إستخلف على مملكة الدنيا من بعده ابنه " حوريس " .

فلما تولى الإله الشاب المملكة جمع أنصاره وهاجم " ست " وظل يقاتله حتى هزمه شر هزيمة ، ولكن " إيزيس " لم تسمح لولدها بإبادة عمه " ست " لأنها رأت أن الشر ضرورى للخير والظلام لازم للنور . ولكن " ست " عاد إلى

المنسقة الشرقية - ٣٤ وما بعدها ، د/ محمد غلاب ، مطبعةليب الأخضر بالقاهرة . والخضرة المنسقة وفى

العصور القديمة - ٣٧ د/ على إبراهيم حسن دار منصر للطباعة .

مشاكسة هذا الإله الشاب من ناحية القانون فأعلن أنه ليس ابن "أوزيريس" لأن أوزيريس قد مات منذ عهد طويل ، ولأنه من غير الممكن أن ينسل في هذه الفترة الوحيرة التي عاد فيها إلى الحياة على الأرض وعلى ذلك فليس للعرش الإلهي وارث شرعى إلا هو .

وقد رفع بهذه الدعوى قضية أمام محكمة الآلهة ، فهبت إيزيس تدافع عن نفسها وشرفها ، وحوريس يثبت بنوته من أوزيريس ثم استشهدت الزوجة المتهمة والإبن المجهود بالإله اللبى الفصيح "توت" فشهد بشرف الوالدة وشرعية الولد ، فحكمته المحكمة بالعرش المقدس لذلك الإله الشاب (١) .

وتفسر هذه الأسطورة ما فطن إليه المصريون من وحدة تجمع ظواهر الطبيعة والحياة والكون ... وتفسر إنتظام الفيضان وإرتباطه بالشمس التى تصعد السحب التى لا تلبث أن تسقط أمطاراً تعمل على إحكام دورة الفيضان ... وتفسر دورة الحياة ومطابقتها لدورة الشمس من الأفق الشرقى وقوتها فى الأوج ، وإضمحلها ورحلتها فى عالم الظلام ثم عودتها من جديد ... وتفسر إنقسام التربة وجذبها ثم عودة الحياة إليها مخضرة ناضرة ، ولعل فيما كان يقيمه الفلاح المصرى من عادات تقترب بالغرس والحصاد ، ما يؤكد هذه الوظيفة الأسطورية للإله أوزيريس الذى يموت ليبعث الحياة فى الناس وفى النبات (٢) .

وتفسر هذه الأسطورة أيضاً عادة تحنيط الموتى عند قدماء المصريين وعقيدتهم فى البعث والخلود ، فنرى عبادة أوزيريس أساسها الأول أن كل إنسان ملكا كان أو فرداً عادياً مسئول بعد الموت عن أعماله فى الدنيا أمام محكمة إلهية يتولى القضاء فيها أوزيريس نفسه ويساعده فيها توت وأنوبيس وحوريس ، وإثنان وأربعون قاضياً ، فإذا حكمت هذه المحكمة بأن حسنات الميت ترجح على سيئاته

^١ الفلسفة الشرقية ص ٣٦ .

^٢ الحكاية الشعبية ص ٢٧ - ٢٨ د/ عبدالحمد بونس .

كوفى بالنعيم الخالد وصار مثل أوزيريس ، أما إذا حكمت المحكمة بأنه أساء في حياته فجزائه أن يفترسه الوحش أو أن يلقي في النار أو أن يضرب عليه نوع آخر من أنواع العذاب ، وكانوا يجسمون هذه المحاسبة فيضعون لها في كتاب الموتى ، وعلى التوابيت رسم محكمة ومحاكمة وميزان ، وفي هذه المحكمة يجلس أوزيريس على عرشه حاملا عصاه وكرابجه ، ومعه إثنان وأربعون قاضيا من الآلهة .

ويلاحظ هنا أن مصر كانت مقسمة إلى إثنين وأربعين إقليما فكان كل من القضاة يمثل إقليما من هذه الأقاليم ، فإذا جئ بالميت تسلمه أنوبيس وأخذ قلبه ووضعه في إحدى كفتي ميزان ، ووضع في الكفة الأخرى تمثال الآلهة معات (آلهة الحقيقة والعدل) أوريشتها ، ثم وقف الإله " توت " بجانب الميزان وفي يده النيمى قلمم وفي يده اليسرى سجل يدون فيه نتيجة الميزان ثم يرفعها إلى أوزيريس ، ويقف بالقرب من توت الوحش ، وهو وحش له رأس تمساح وجسم أسد متأهبا لأن يلتهم الميت الذى يصدر الحكم بالتهامه وفي بعض الرسوم تضاف نيران إلى المحكمة فى مكان خاص منها ، ليلقى فيها المذنبون ، والقلب فى الميزان يبينم أعمال الميت فى حياته وهو الذى يشهد بكل ما فعله صاحبه من خير أو شر (١) .

ويذهب كثير من علماء الاجتماع إلى أن الأسطورة ظاهرة إجتماعية ، فيذكر العالم الإجتماعى الشهير " دور كايم " وفريق من تلاميذه إلى أن فكرة التأليه ليست جبلية أو متأصلة فى الفطرة البشرية ، وإنما هى نتيجة مجهود طويل بذل فى تشخيص فكرة المقدس ، وهذه الفكرة الأخيرة هى بدورها أيضا ليست إلا تمثل الجماعة البشرية ذاتها أو تمثلها سلطانها الكلى ، ولكن فى صورة إقنومية

أخذت تسمو وتتجرد حتى انفصلت من أصلها الأرض ، والحقها التطور بالامرئ فصارت غير مرئية ، إلا أنه يعود فيسائل نفسه قائلاً : من أين إنتزع الإنسان البداني فكرة القوة التي تفوقه ؟

ثم يجيب دور كايم على هذا السؤال بأنه إنتزعها من الحياة الإجتماعية ذاتها .

وبيان ذلك أن الفرد البداني كان في الحفلات والأعياد والمجتمعات العامة يحس بأن قوة منعشة تتغلغل في نفسه فتشعره بشئ من اللذة وتجدد نشاطه ، وبالتالي ترفعه فوق مستواه وتملؤه بأمل جديد .

ولما لم يكن لديه إذ ذاك من الرجاحة العقلية القدر الكافي لإكتشاف أن مأثى هذا الإحساس هو الحياة في المجموعة ، فقد خلق منه قوة غير مشخصة وغير مرئية ، أولى مميزاتها أنها فوق نظام النواميس الطبيعية . ومن دلائل صحة هذه النظرية عند أصحابها أن الأساطير في العموم تظهرنا على أنها لا تصدر في طبيعتها عن فكرة شخصية وإنما هي تنتهي إليها بادئة من الفكرة اللاشخصية للمقدس العام ، ويعتبر إنتهاؤها إلى هذه الغاية تقدماً وإرتقاء (١) .

ويقول الدكتور أحمد الخشاب (ومما يعطى لها دلالة إجتماعية هامة أن تقديس الفصائل الحيوانية والسمكية كان له أهمية خاصة عند العامة دون الخاصة ... وكانت الأساطير الدينية تدعم هذا التقديس عن طريق تصويرها بأنها تجسد الآلهة المحليين عن طريق حلولهم بها ليزداد إقتناع العامة بتقديسها) (٢) .

مشكلة الألوهية ص ٢٠ تأليف د/ محمد غلاب الطبعة الثانية سنة ١٣٧١ هـ ١٩٥١ م . در حياء الكتب العربية مطبعة الحلبي .

د/ أحمد الخشاب التفكير الإجتماعي : دراسة تكاملية للنظرية الإجتماعية ص ٧٦ در معارف نصر سنة ١٩٧٠ م .

سابعاً : أسباب اعتقاد البدائي في الأساطير •

أولاً : إن رواية الأساطير شائعة بين الجنس البشرى كله وهي عند البدائيين متصلة بحياتهم كلها ، وذلك لأن الأساطير وسيلة لدى بعض القبائل لتعليل العادات والعقائد والممارسات والاحتفالات وتوطيد سلطانها في النفوس ، فالبدائيون كثيراً ما يجدون أنفسهم أمام عادات وطقوس يصعب عليهم تأويلها وفهم معانيها •

ومن الطبيعي في مثل هذه الحالة أن يحاولوا تأويلها بالقول : إن آبائنا لقنونا هذه الأشياء • ثم يعودون إلى الوراء إلى أصول بعيدة إلى آباء لا يذكرونهم و إلى أبطال خياليين وأسطوريين أو إلى آلهة عليا - كل هذا لكي يثبتوا قوة وصلاحيه هذه العادات والطقوس الموروثة المتواترة فالأساطير من هذه الوجهة إنما هي لتركيبة العادات والتقاليد القبلية (١) •

ثانياً : كما كان الأغريق القدماء ينظرون إلى أساطيرهم نظرة جادة فلما كانت الآلهة تسيطر على القوى الطبيعية وتتحكم فيها لذا كان من الحكمة أن يتعاملوا معها بكل الحرص والتقدير والاعتبار وهي علاقة ذات مفهوم خاص لأنه والحال كذلك يصبح من الضروري العمل على إسترضاء الآلهة كي ترسل المطر ، وتنزله عند الحاجة إليه ، وأن تقدم لها القرابين والأضحيات حتى لا تصب على البشر غضبها وحتى لا تصيبهم بالأمراض والأوبئة ، ولهذا أقيمت المعابد وبنيت المذابح ونظمت القصائد وترددت الأهازيج والأغنيات مديحا وتقربا •

وهكذا بزغت العقائد والأديان من قلب الأساطير (٢) •

١ أديان العدم ص ٢٥ - ٢٦ حبيب سعيد المطبعة الفنية الحديثة •

٢ كلمات أسطورية ص م تأليف أنوارك أزيخوف . ترجمة د/ محمود أبو زيد •

ثالثاً : نلاحظ أن كثيراً من الأساطير ترتبط بتتابع الليل والنهار والصيف والشتاء والقمر ونظر أحياناً إلى هذين الآخرين كاشخاص . بالإضافة إلى القصص المرتبطة بحركة دوران الشمس وحلتها من الشرق والغرب ، نجد كثيراً منها تتحدث عن التغيرات الشمسية والإنقلابات الصيفية والشتوية وعادة تقام الإحتفالات في هذه المناسبات الصيفية والشتوية وتتخذ طابعها السحري وتتميز بالرقص حول النار ، وبسرد القصص الخرافية المختلفة التي تفسر هذه الظواهر والتغيرات .

وهناك معتقدات تزعم بوجود ارتباط بين الدورة القمرية وولادة الأطفال ونمو النباتات وفي معظم المعتقدات الأسطورية يطلق على الشمس لفظ مذكر وعلى القمر لفظ مؤنث .

ويظهر بين الشعوب التي إهتمت بالفلك أثر النجوم في الخرافات والأساطير، وتوجد علاقة قوية بينها وبين مواعيد ظهور البدر ومواعيد الحصاد حيث تقام حفلات وطقوس معينة لإستمالة الطبيعة ، وتتحدث الأساطير في هذه المناسبات عن موت أو غياب أشخاص معينين ثم عودتهم أو بعثهم من جديد القوى والنشاط ، لينفقوا ما إستزادوا به من قوة في المحاصيل فيتجدد نشاط وحيوية الأرض ويكثر المحصول (١) .

وأخيراً : إن الإنسان البدائي يسعى دائماً إلى الحقيقة و إلى تفسير تصرفاته مدفوعاً بما يحيط به من ظواهر الكون ، وطبيعى أن الأسباب التي يصل إليها لا تتطابق الدوافع السيكولوجية الفعلية للأفعال التي يريد تفسيرها لذلك يجب أن ينطوى كل بحث وشرح للعادات الوطنية على تفسير للأسباب التي يقدمونها كمبرر لإتباعهم هذه العادة وتلك القصص التي تبدو ولأول وهلة خرافة هي في

١ الاجتماع الدينى ص ٤٧ . د/ أحمد الحشاش . ملزم الطبع والنشر مكتبة القاهرة الحديثة . الطبعة الثانية ١٩٦٤ م ، دار الحماس للطباعة .

الحقيقة الوسائل التي يعبر بها هؤلاء البدائيون عن اتجاهاتهم الأساسية إلى الحياة وطبيعة عواطفهم المرتبطة بتلك الاتجاهات (١) .

خامسا : معنى السببية لدى البدائيين .

يعتقد هؤلاء البدائيون أن هناك قوى خفية تنتج الظواهر وتحدثها وهم يرون أن العالم الذي يقع تحت حواسهم يرتبط ارتباطا شديدا بعالم القوى الغيبية ، وأن هذه القوى تؤثر في الظواهر الطبيعية تأثيرا مستمرا . ولا ريب أن جهلهم لكثير من العلاقات الحقيقية بين هذه الظواهر هو السبب في ذلك الطابع الغيبي الذي تتسم به فكرتهم عن السببية .

فالعقلية البدائية لا تكتفى بما توقفها عليه التجارب والملاحظات اليومية المألوفة ، بل تتجاوز نطاق الواقع دائما . وتتخيل علاقات بين النتائج التي تقع تحت الحواس وبين أحد الأسباب الخفية لأنه يربط أية ظاهرة كانت بأى سبب يرتضيه .

فمثلا إذا قتلت العاصفة رجلا قال إن ذلك كان عقابا له لأنه ساحر وإذا عاد رجل من الصيد دون أن يصيب منه شيئا فكر في الوسيلة التي تكشف له عن الشخص الذي كان سحره شئوما على شياكه . فإذا رفع نظره فجأة ، ورأى رجلا من قبيلة أخرى يتجه إلى قريته فسرعان ما يخطر بذهنه أن هذا الرجل ساحر . ولذا فإنه يتحين أول فرصة ليقتك به . فالصائد لا يعترف إذن بأن الفشل في الصيد يرجع إلى مجرد الصدفة ، بل يرجع ذلك إلى سبب غيبي هو السحر (٢) .

سادسا : رأى أفراد الجماعة الأولى أن فريقا ممن حولهم يصح ، وآخر يمرض ، وثالثا يقوى ، ورابعا يضعف ، وخامسا يغتني ، وسادسا يفقر ، وسابعا

الوثنية : مفاهيم وممارسات ص ٣٥ - ٣٦ . د/ فاروق سماعيل ، دار المعرفة الجامعية بالإسكندرية .
٢ المنطق الحديث ومناهج البحث . تأليف د/ محمود قاسم ص ١٨٢ ، الطبعة الثالثة ، الناشر مكتبة الأنجلو المصرية .

يولد ، وثامنا يموت ، فحاولوا أن يحلوا هذه الظواهر المختلفة أو يردوها إلى أسباب معقولة ، وعلل مقنعة ، ولكنهم وقفوا حائرين عاجزين عن تحليل أية ظاهرة من ظواهر هذا الكون الهائلة المربعة ، وسرعان ما إندفق إلى قلوبهم الساذجة ثم إلى عقولهم البدائية إيمان وثيق بأن هناك يدا خفية تحرك هذا الكون حسب مشيئتها ، ووفق إرادتها ، وأن صاحب تلك اليد لابد أن يكون مقيما في هذه القبة الزرقاء عند بعض الشعوب ، والقائمة أو الرمادية عند البعض الآخر ، والتي يبرز من أفقها كوكب الشمس المضيئ حينما والقمر المنير والنجوم اللامعة حينما آخر ، والتي تغضب أو يغضب سكانها قليلا في مصر ، وكثيرا في أوربا ، فتبرق وترعد ، وتتذر ، وتتوعد ، وترسل من الصواعق نارا ومن وابل السيل مدرارا ، غير أنهم لأمر ما قد تصوروا أن هذا المؤثر الأعظم لابد أن يكون له ممثلون على الأرض ، وأنهم إذا أرادوا أن يجلبوا رضاه أو يدفعوا سخطه ، فلا بد لهم من أن ينقبوا عن هؤلاء الممثلين جهد طاقتهم حتى إذا عثروا عليهم قدموا إليهم الضحايا والقرابين وقاموا بين أيديهم بأكبر قسط ممكن من الإحترام والإجلال ، ثم أخذ كل شعب يبحث عن هؤلاء الممثلين الذين يقربونه إلى المؤثر الأول ، ولكن ذلك البحث لم يهد أصحابه إلى نتيجة واحدة ، وهذا أمر طبيعي ما دامت هذه الشعوب تختلف في طبائعها وأجوائها ومواقع بلادها الجغرافية التي لها على الثقافة والتفكير أثر عظيم ، فباقتنع المصريون مثلا بأن ممثل المؤثر الأول لهذه الكائنات هو كوكب الشمس ، لما رأوا فيه من فائدة ونفع للإنسان والحيوان والنبات وما تصوره عليه من بطش بجيوش الظلام الشريرة السوداء التي تسيطر على العالم إلا حين ينام هذا الممثل الجليل ، فإذا إستيقظ من نومه وصرخ فيها صرخة عالية تفرقت شذر مذر ، ومزقت كتائبها كل ممزق ، وفرت إلى أعماق دركات الجحيم حيث تقضى هناك طيلة النهار ، أما هو فإنه

يختال في السماء معجبا بما سكب على الكون من عناصر النجاة والنور
والإنتعاش (١) .

ولقد رأى المجوس أن النار هي وحدها الجديرة بتمثيل الكائن الأول ، لما
فيها من نعمة الإنضاج وقوة الإحراق .

وآمن غير هؤلاء بأن الممثل الأعلى : هو فيل أو بقرة أو غير ذلك ، فسجد
كل شعب لما اعتقد أنه الممثل الأكبر لهذا الموجد الأعظم (٢) .

ومن هذا كله يتبين أن تلك القداسات الأولى قد بدأت من فكرة القوة العامة
الرهيبية غير المشخصة ثم تدرجت إلى الشخصيات المختلفة التي تمثل تارة بعض
مظاهر القوى الطبيعية ، وتارة أخرى كأننا أرضيا يمت بإحدى الصلات إلى شئ
من تلك القوى (٣) .

١ مشكاة الألوهية ص ٢١ ، د/ محمد غلاب الطبعة الثانية ، دار إحياء الكتب العربية . مطبعة الخليلي ١٣٧١ -

٢ ١٩٥١ م .

٣ المصدر السابق ص ٢٢ .

المصدر السابق ص ٢٢ .

خاتمة البحث

اتضح من خلال هذا البحث أن عقل الإنسان البدائي كان دائما يتصور الأشياء التي تحيط به آلهة أو شبه آلهة .
 لقد كان كل شيء يبدو لعينه عالما مجهولا مخيفا يضم في كيانه قوى وأسرار يعجز العقل عجزا مطلقا عن تأويلها أو الوقوف على شيء من عللها وأسبابها . فالسحاب والرعد والبرق والرياح والنار والحب والثمر ، والليل والنهار والشمس والقمر والنجوم وكل صغير وكبير ، وحى وميت ومتحرك وساكن ، وكل ما في الوجود من موجودات كان عند الإنسان البدائي عوالم مجهولة ترمى إليه بالمخاوف ، وتحقق فيه بعيون تتهدد وتتوعد بالمرسلات من الصواعق والمهالك . من أجل ذلك نجد أن الإنسان البدائي أخذ يسترضى كل هذه الأشياء بالعبادة والتقديس .

وعلى كل حال فإن معتقدات الإنسان البدائي كانت في الأعم الأغلب ممثلة في تلك الأساطير والخرافات المختلفة التي هي من نسيج الخيال ، وقد ظلت تلك الأساطير متوارثة في أجيال الناس فكانت كما رأينا في أسطورة أوزيريس وإيزيس عند الفراعنة في مصر وأخذناها كمثال على معتقداتهم في الأسطورة .

مصطلحات البحث :

١- الأسطورة :

هى سطر والسطر الصف من الكتابة ومن الشجر المغروس . ومن القوم الوقوف وسطر فلان كذا ، كتب سطرًا سطرًا ، وجمع السطر أسطر وسطور وأسطار قال : " المبرد " ففى قوله تعالى " أساطير الأولين " هى جمع أسطورة . نحو أرجوحة وأراجيح وأحدوثة وأحاديث^(١) . وجاء فى انمعجم الوسيط أن الأساطير هى : الباطيل والأحاديث العجيبة ، وأحدها أسطار وأساطر وأسطورة^(٢) .

٢- العقيدة :

هى ما لا يقبل الشك فى نظر معتقده أو ما يقصد الإعتقاد دون العمل^(٣) . وجاء فى المعجم الوسيط أنها الحكم الذى لا يقبل الشك فيه لدى معتقده وفى الدين ما يقصد به الإعتقاد دون العمل كعقيدته وجود الله وبعثه الرسل^(٤) .

وقد عرفها بعض الباحثين بأنها الرابطة بين المعتقد والمعتقد فيه ، وتلك طبيعة فى الإنسان ، فهو يرتبط بأسرته وتلك عقيدة أو بإقليمه وهذه عقيدة أو

المفردات فى غريب القرآن - المراجع الأصبهاني ، ص ٣٣٩ ، إعداد محمد أحمد خلف الله ، مكتبة الأنجلو المصرية ١٩٧٠ .

المعجم الوسيط ، ص ٤٢٩ ، ج ١ ، مجمع اللغة العربية ، مطابع درا المعارف ، ١٩٨٠ مختار الصحاح ، ص ١٩٨ .
أبى بكر الرازى - تقديم محمود خاطر . ط ٨ . لمطبعة الأميرية - القاهرة .

المعجم الفلسفى ٢١٢١ ، مجمع اللغة العربية المينة العامة لشئون المطابع الأميرية . ١٩٧٩ .
المعجم الوسيط ج ٢ ، ص ٦١٤ .

بقوميته وهى عقيدة أوسع ، أو بالنوع الإنسانى وتسمى عقيدة أخلاقية أو بالكون وما وراءه وهى أشمل العقائد ، و تلك عقيدة الإسلام^(١) .

٣- الإنسان البدائى

هو الذى تصغه الكتب المتصلة بالدراسات الإنسانى كالتاريخ والجيولوجيا والسلالات والإجتماع وعلم النفس ، وهو يفترق كثيرا عن الإنسان الأول " آدم عليه السلام " ^(٢) .

فالإنسان الأول كما طالعنا و " هو آدم " كان على إتصال بالله عن طريق الوحي وقد تعلم كيف يتعامل مع نفسه ومع الكائنات من حوله ، أما الإنسان البدائى فلا يخرج عند كونه فردا راقيا أو وحشيا قبيح المنظر ، كما تصوره تلك الكتب فتقول عندما حل الزمن الكاينوزى الأوسط كما يسميه الجيولوجيون - كانت قد ظهرت قرود عليا متعددة ذات خواص شبه إنسانية كثيرة فى الفك وعظام الساق ، ولكنهم لم يعثروا على أية آثار لمخلوقات يمكن وصفها بأنها إنسانية على وجه العموم إلا عند الإقتراب من الأعصر الجليدية ، وإذا عثر المتقربون فى أوربا فى رواسب تعود إلى تلك الفترة عمرها يتراوح ما بين نصف المليون أو المليون سنة على أشياء وأحجار يتجلى فيها بوضوح أنها تحتت قصدا بيد مخلوق ذى مهارة يدوية يريد أن يطرق أو يخدش أو يقاتل بالحد المشحوذ ^(٣) . ويرى الدكتور على عبد الواحد وافي فى كتابه قصة الملكية فى العالم أن مصطلح " الشعوب البدائية " تطلق على المجتمعات الإنسانية التى ظلت أمدا

^١ د. الأحمدي نور النور ، عقيدة المسلمين والعقائد الباطلة ، ص ٨٠-١٥٠ هـ ١٩٨٥ م . مجلس أعلى للشئون الإسلامية

^٢ الإنسان فى نلال الأديان ، ص ٥٣ ، المكتبة التوفيقية ، القاهرة ، ١٩٧٧ د عمارة نجيب .

^٣ معجز تاريخ العالم ولر . ص ٣٢ .

منه يلا بمعزل التيارات الحضارية الكبرى لأنزواءها في بقاع مجهولة أو غير
 معلومة أو لبدلوتها وعدم استقرارها أو لإندلوونها على نفسها وتقوم بها من
 مظاهر الإتصال بالعالم أو لأى عامل آخر من هذا القبيل .
 ويصدق هذا على شعوب كثيرة مبعثرة في مختلف القارات ، ومن أشهر
 هذه الشعوب جميعا وأكثرها حظا من عناية الباحثين مجموعة الشعوب التى تألف
 منها السكان الأصليون لأستراليا وأمريكا (١) .

(١) قصة الملكية فى العالم - على عبد الواحد وفى - دار النهضة مصر - ص ١٧

